

ادبی
مؤثر معرفت
یعنی

ایش اپشد کی ویاکھیا

ویاکھیا کار
سوامی ویدانند (دیانند) تیرتھ

پستک ملے کا پتہ

(۱) سوامی ویدانت تیرتھ
آریہ سماج - ڈنگہ - ضلع گجرات

(۲) سوامی ویدانت تیرتھ
گر دت بھون - لاہور

(۳) ادھشٹاتا۔

شری چھوپتی ساہتیہ و بھاگ
آریہ پرتی ندھی سبھا

گر دت بھون - لاہور

(نیت ۱۱)

ادام
رموز معرفت

بینی

ایش انشد

کی

ویاکھیا

لیکھک

سوامی ویدانند تیرتھ

پرکاشک

سوامی ویدانند تیرتھ

گردت بنیون - لاہور

آریہ ویر کے سمیادک کے بار بار کہتے ہیں آریہ ویر
میں ایش اپنشد کی دیاکھیا اردو میں لکھ کر شائع کرائی تھی۔ وہ
جگیا سو لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اور مجھ سے تقاضا ہوئے
لگا۔ کہ میں اسے کتابی شکل دوں۔ میرا جواب یہ تھا کہ اس
اپنشد پر میں نے ایک وسرت دیاکھیا آریہ بھاشا میں "آتم
ایش" کے نام سے لکھی ہے۔ وقت آنے پر اسے ہی
پیر کا شت کرادونگا۔ لیکن لوگوں کا اصرار بنا رہا۔ موجودہ
کتابی صورت اس اصرار کا نتیجہ ہے۔

یہ کام شاید اتنی جلدی سرانجام نہ پاسکتا۔ اگر کمر اٹوں
کے شریمان بلا سال سلطانی مل فرم کے مالک شریمان لالہ
امرجند جی گپت ادارتا پوروک ایک سو روپے نہ دیتے ہیں
ان کا اس ادارتا کے لئے بہت دھنیوا کرتا ہوں۔

برہم جگیا سوڈوں کا سیوک
سوامی ویدانند تیرتھ

۱- چریت شکلا سم ۱۹۹۷ بکری
۱۱۴ دیانندی

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U33237

۲۳ ۲ ۲ ۲ ۲

ام

133

ایش اپیشہ
سب جگہ موجود حاکم کل

श्री३५ । ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्स्यां जगत् ।

तेन न्यक्तैत भुङ्जीथा मा गृधः कस्यस्त्रिभुवनम् ॥१॥

[illegible]

یہ جو وید کے چالیسویں اور ایش اپنشد میں مذکور فرق ہے۔ ایش اپنشد میں کنورشی سے برہم و دیاکو سمجھانے کیلئے کچھ مختصر سی اینداز میں اپنی طرف سے کہی ہے۔ یہ ایش اپنشد سے ایش اپنشدوں کا مول ہے۔ ایش اپنشد برہم و دیاکا کچھ ڈالنے جاتے ہیں۔ سب ایش اپنشدوں کا مول ہونے سے یہ ایش اپنشد برہم و دیاکا مول سے الگ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ وہ یوں ہیں، صرف کہ ہم کا نام ہی ہے۔ اور یہ کہ وہ تو ہے ہی کیونکہ ہم کا نام ہے کہ گڑھ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایش اپنشد یا تو برہمن

تردید ہے۔ کیونکہ یہ برہم کو دیا کا اپدیش کرتی ہے۔
 بحر دید میں مختلف قسم کے کیموں کا بیان کر سنے کے بعد انتالیسویں ادھیائے
 میں موت اور انیتشتی کریم کا وزن کیا ہے۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے۔ تو
 اس کی ارضی جنازہ کے ساتھ جانوالوں کے من میں دنیا کی بے ثباتی کا خیال
 پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سوچتے ہیں۔ کہ کل تک جو آدمی اچھل کود رہا تھا۔ جو
 حکمت کر رہا تھا۔ جو اپنے اعزاء و اقربا کی دجھلی کا سامان دہیا کر رہا تھا۔
 آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ آج تو وہ اپنے آپ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اچانک ہی
 ان کے دل میں پرمانہ کی بے حد طاقت اور انتہی شگفتگی کا احساس ہوتا ہے اور
 وہ کہہ اٹھتے ہیں۔ ईशावाच्यमिदं सर्वम् یہ سسارالینتور سے وہایت
 ہے۔ انہیں الینتور حاکم کی عبورت میں معلوم دیتا ہے۔ ایسا حاکم جو دنیا کے اندر
 باہر سب جگہ موجود ہے۔ کوئی کمال اور کوئی استھان ایسا نہیں۔ جب اور جہاں
 وہ موجود نہ ہو۔ انہیں دنیا کے درے درے میں اس مالک کل کی ہستی۔
 زیر دست طاقت اور فرمان کا بھان ہوئے لگتا ہے۔ دنیا ساری متحرک ہے
 لگاتار حرکت کر رہی ہے۔ لیکن اس حرکت میں بھی انہیں الینتوری سنگیت۔
 پرمانہ کا قانون کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ سمجھیں کہتے ہیں کہ چڑ۔ غیر
 مدرک مادہ میں اپنے آپ حرکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کو حرکت دینے والا
 کوئی اور ہونا چاہیے۔ جو چیتن اور مدرک ہو۔ اور ساتھ ہی سب جگہ اور
 سب پر حاوی ہو۔

دنیا کے پار تھوں پر ایک نگاہ ڈالئے۔ زمین حرکت کرتی ہے۔ چاند
 حرکت کرتا ہے۔ سورج متحرک ہے۔ جیو آتما بھی حرکت کرتا ہے۔ محدود
 محدود العقل اور محدود ذرائع والا ہونے سے اپنی دلین۔ اشیاء کو حاصل
 کرنے کے لئے اسے حرکت کرنی پڑتی ہے۔ غرض کیا کیا جڑ اور کیا جیتن سبھی حرکت
 میں ہیں۔ وچارتیش سچن کو یہ محسوس ہوئے لگتا ہے۔ کہ ان تمام اشیاء کے اندر

وہ بھگو ان ریا پاک ہے۔ وہ ان کے اندر بھی ہے۔ اندر باہر بھی۔ اور سادہ
ہی ان پر حکومت بھی کرتا ہے۔ ان کو طریقہ سے۔ ایک خاص قاعدہ سے
چلا رہا ہے۔

جب سادہک کو یہ اوجھو ہوئے لگتا ہے۔ کہ یہ سب پر باتا کی ملکیت
ہے۔ تو پھر وہ اس دنیا پر اپنا دعوے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو پرانا
کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ماننے لگتا ہے۔ کہ پرانا تمام کے بھگ کے
مطابق دیتا ہی ہے۔ اور بھگ سے زیادہ کسی کو ملتا نہیں۔ تو میں کس واسطے
دے دیتا ہوں۔ بے ایمانی۔ ظلم اور تعاری سے کام لوں۔ وہ پرنا رتھ کرتا ہے لیکن
نتیجہ سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے۔ کہ اپنا بھگ اسے
ضرور بالآخر دے گا ہی۔ تو پھر اس میں لالچ کی ماتر بھی نہیں رہتی کسی کے
دھن کو چھینے یا ناجائز طور پر اس پر قبضہ کرنے کا خیال نہ آتا۔ چھوڑ دیتا ہے۔
'دھن' اس کے معنی دولت۔ یا سامان زندگی ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف
روپے پیسے اور جائیداد ہو اور دوسری طرف اپنے جسم کا سوال ہو۔ تو قدرتی طور پر
انسان جائیداد سے دست بردار ہو کر بھی اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے
اس کا مطلب یہ ہوا۔ کہ جسم یا زندگی پر اپنی کما بیش قیمت دھن ہے۔ اس سادہ
کے اوسار منتر کے آخری ٹکڑے کا یہ ارتھ بھی ہوتا ہے۔ کہ کسی پرانی کے جیون
دھن کی خواہش مت کر۔ ارتھات کسی کی جان مت لے۔ دوسرے الفاظ میں
اس ٹکڑے سے 'ہنس' کا اپدیش ملتا ہے۔ یعنی سادہک کو۔ بنگیا سو کو جسم
دو یا کی وادی میں قائم رکھنے سے پہلے پکا استہک اور ہنسک بننا چاہیے۔
مختصر طور سے اس منتر میں مندرجہ ذیل باتوں کا اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱) اس دنیا کی تمام اشیاء متحرک ہیں۔

(۲) پرانا ان سب کے اندر اور باہر ریا پاک ہے۔

(۳) تمام جڑ چیتن پرانا کے اختیار میں ہے۔ وہ ان سب کا مالک ہے۔

(۴) وہ سب کو ان کے بھجگ کے مطابق دیتا ہے۔ اس واسطے انسان کو توفیق دے کہ اس پر سچی گواہی دے کہ ناچلے ہے۔

(۵۱) دوستوں کے دھن دھن سے ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے۔

(۶) کسی پرانی کو بتایا نہیں کہ فی چاہیے وہ

کوہم کرتے کا آدیش - انجمن

श्रीः । कुर्वन्नेवैः कर्माणि जिज्ञोविषेच्छन्तं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोमि न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

شہد ارتقا : اس سنساریں کناشی کہوں اور کوربن

کرتا ہوتا ہے۔ ایسا ہی انسان شاکت ہو گا۔ سو! سہارا نہیں ملے گا۔
 پہلے ہی خود اپنا گھر بنائیں۔ اس طرح تھوڑی سی محنت سے نکل جائیں گے۔

نہیں کہیں کرم نہ نہیں لپیٹے ہوتا :۔ اسی
 سے :۔ اور اس طریقہ ! نہ نہیں !۔

بہرہم وقریبا کا اصل اصول پہلے منتر میں مجمل طور پر ہے، بیان کر دیا گیا ہے
اسکے منتر اس کی تشریح آمد تو خارج ہے مگر یہی اصول پہلے منتر کا بھی اتنا

ہر ایک کو یہ نصیحت ہے کہ اس تمام دنیا کے

وہ پاپ کیسے کرتا۔ ہر ہم دنیا کو مکھیہ سر اور ان شیور کی

لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ سے میں دو الفاظ آئے ہیں۔ सर्वम् -
सर्वम् अन्तर्गतं जगत् । सर्वम् अन्तर्गतं जगत् ।

تحرک و بیاض حرکت کرتا ہے۔ یعنی تمام ذی روح اند غیر ذی روح کے ذریعہ حرکت کرتے ہیں۔

پہلے متر کے دوسرے حصہ میں اپدیش ہے۔

اس کے ویسے ہی دے گا بھوک کر۔ جب الینڈر سب اشیاء کے اندر باہر ہے اور وہ ان کا الینڈر حکم اور مالک ہے۔ تب اسی کا دیا کھانا چاہیے۔ ہر ایک جیو کیس کے بھوک کے اندر وہ دیکھا ہی ہے۔ پھر انسان کیوں کام کرے۔ سنت جن کہہ چکی ہیں۔

اگر کروے نہ چاکری پیچی کرے نہ کام ۱۰ اس لو کا کہہ گئے سب کے واپار ام دنیا میں چرنا۔ پرندہ درند وغیرہ اپنے شمار جاندہ میں۔ وہ کسی کے ہاں تو کمری نہیں کرتے۔ کھیتی نہیں کرتے۔ لو کا انداز ہی نہیں کرتے۔ اور نہ کسی قسم کا بیوپار یا کاروبار کرتے ہیں۔ بھگوان ان کو بھی روزی دیتے ہیں پھر انسان کیوں کوئی کام کرے؟ بھگوان سبھی کو روزی دیتے ہیں۔ سب کے ہاں میرا یعنی ہاں کا سطر نیچہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو کسی قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس منطقی نتیجہ کے خلاف کھنگالنا خود ہی اس دوسرے منتر کے ذریعہ چھوڑ کر منسوب کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ انسان اس سلسلہ میں گرم کرتا ہوا ہے جلیقہ کی خواہش ہو۔ اگر غریب ہے اس میں چاروں قویہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ گرم کرنا چاہیے کی سرشت ہے۔ سوچنا و غور نہ ملتا ہے۔ کیوں کہ مخلوق شائستہ اور بہت دستانہ لکھا ہے۔ ہم نے ان کی توضیح اپنے پاس بھاشا تم اپنے دین کی ہے کہ گرم کے مختلف اتنی بات تو سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کرنا نہ کرنا اور اٹھا کرنا۔ تب ساری گرم کی ہر بات میں۔ چھوٹا اور گرم کا گہرا تعلق ہے۔ چھوٹا اور بڑا ہے۔ خواہش ہے۔ وہاں گرم کا جوڑا لازمی ہے۔ چھوٹا یا تو کسی رستہ سے۔ شہر کے بیابان کرے۔ جادوئل کرے۔ مختلف ہوگی یا کسی نامیہ یا۔ نیم مرغوب چیز کو فروغ دے کر لے کے متعلق ہوگی۔ کسی غیر حاصل شدہ شہ کو نہ نسل لے کر لے کے لے بھی گرم نسل کرنا ضروری ہے۔ بلا نسل یا حرکت کے غیر حاصل شدہ شہ کا حصول

ناممکن ہے۔ اسی طرح کسی غیر مرغوب نالیندیہ شے کو دُور کرنے کے لئے بھی فعلِ کرم۔ چیشٹا لازمی ہے۔ بغیر چیشٹا کے کیسے کسی چیز کو دُور کیا جا سکتا ہے؟

جیوا لپکیہ۔ کم علم ہے۔ کم طاقت ہے۔ اس واسطے اس کی خواہشات کا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ ویدیں بھگوان نے کہا ہے۔ **पुलुकासो हि मन्त्रः**۔ جو میں بیشمار خواہشات ہیں۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے جیو کو کرم کرنے پڑتے ہیں۔ خواہشات بھلی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور بُری بھی۔ کیا۔ اُپکار۔ سنسارِ ت کی بھاؤنا اور اچھا سے پریرت ہو کر جو کرم کئے جاتے ہیں۔۔۔ سب کام ضروری بھلے ہوئے ہیں۔ کینہ۔ عقدر۔ بار۔ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے گمان سے جو کام کئے جاتے ہیں۔ ان کاموں کے ناقض ہونے میں کسی کی بھی شک نہیں ہوتا۔ کرموں کے نیک و بید ہونے کا فیصلہ ایسا آسان نہیں۔ جیسا کہ عام سمجھتے ہیں۔ گیتا میں کہا گیا ہے۔

किं कर्म किसकर्मति कवयोप्यत्र मोहिताः ।

کوئی فعلِ کرم کرنے کے لائق ہے۔ اس کے باوجود میں بڑے بڑے عالمِ فاضل بھی حیران ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کا قتل و صدمہ شامستر لیا میں ممنوع ہے۔ لیکن اگر وہ ظلم اور تعذیبی کرنے والی ہو۔ تو اسے مارنے میں کوئی نہرہج نہیں۔ ایسے موقعوں پر کرم کا یا کر تو یہ کا فیصلہ آسان کام نہیں ہے۔ کرم کی ان تین حالتوں میں سے ذکرِ ناء وید نے ممنوع قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب اس کی عمر کرم کرنے کا وہ زمانہ نہ ہو۔ تو نہ کرنا خود بخود مستہرع ہو گیا۔ اب وہ حالتیں کرنا اور اٹھا کرنا رہ جاتی ہیں۔ پہلے منتر کے انت ہیں **मा गृधः कस्यस्विहन्म** میں ہنسنا اور لالچ کی ممانعت کر دی ہے۔ ہنسنا۔ زیادہ رسائی سب پاؤں اور پیرائیوں کی جڑ

(۱) انسان کی عمر طبعی سو برس ہے۔ یعنی اوسط عمر سو برس ہے۔
(۲) سو برس یعنی ساری عمر کرم کھاتے رہنا چاہیے۔ اس آپدیش کو منظر رکھ کر دھرم مشائستہ میں آپدیش ہے۔
न हि जातु शमामपि

کوششیں کرنا چاہئے کہ ان کے لئے بھی یہ سہولتیں پیدا کی جائیں۔

(۳) شیشہ گرم کیے گئے دوسرے جنم۔ دوسرے دن یاد و سرگ
لحوظ کی انتظار میں کوئی چاہیٹھ۔ مگر اُنشہدیں آیا ہے۔
اگر اسیرت جان لیا تو بھیک ہے۔

جیسا ہم اذیت بیان کرتے ہیں : مذکرنا اور اُنٹا کرنا ، وید کے ممنوع
 قرار دیا ہے۔ اور کرم جیہ کا خاصہ ہے۔ تب کرم کرتے ہوئے جیلے کی تلاش
 کے لئے جیلے میں کرم کو فرض سمجھ کر۔ اپنا خاصہ سمجھ کر گناہ فرض فرض دیتا ہے۔
 جب کرم کو کر دے یا فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ تو کرم کرنے کی اچھایا خواہش
 میں سوار تھو وغیرہ کا وہ پہاڑ جاتا ہے۔ ارضیات کرم کرنے کی اچھایا نکام کرم کرنے کی اچھایا
 تبدیل ہو جاتی ہے۔ خواہش کا نتیجہ بندھن ہے، قید ہے۔ قید کو کوئی
 بھی پسند نہیں کرتا۔ برہم دھرم کا نتیجہ قید ہے۔ سندھار بندھن ہے۔
 جہنم مرن کے بندھے رہائی ہونا چاہیے۔ کرم کو سمجھی بندھن کا کارن
 بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر کرم کہتے ہوئے سوار تھو کی بھانڈا نہ ہو۔ تو
 وہ کرم نکام ہوئے سے مکتی کا سادھن بن جاتا ہے۔ اس واسطے وید
 نے ارشاد فرمایا ہے नरे कर्म नलिप्यन्ते اس طرح بچھ منش میں
 کرم لپت نہیں ہوتا۔ جب کرم کے نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اسے فرض
 سمجھ کر کیا جائے۔ تب کرم بندھن کا کارن نہیں رہتا۔ کیونکہ جب کسی نتیجے
 کو مد نظر رکھ کر کرم کیا جاتا ہے۔ تب کامنا خواہش پھیل کی بھانڈا ساتھ
 رہتی ہے۔ اور وہ کرم سکام : सकाम । بن جاتا ہے۔ جب کسی
 کامنا کو مد نظر رکھ کر کرم کیا جاتا ہے۔ تب وہ کامنا ہی لکش مقصود ہوتی
 ہے۔ اس کے حصول کے لئے سدھی کے لئے منش جائز ناجائز طریقوں
 کو پرستے ہیں۔ یہ چیز نہیں کرنا۔ لیکن اس کے برعکس جب منش کسی کرم
 کو اس واسطے کرتا ہے۔ کہ یہ فرض ہے۔ تب اس کا ریا ہے بڑا لکش۔
 ادیش فرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس واسطے وہ فرض کو مد نظر رکھ کر
 دیتا۔ تادیبی سے اسے لپٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اس کرم
 کا جو بھی نتیجہ نکلے۔ اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح مالک
 کے حکم پر کام کرنے والے کو کام کے نتیجے سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ وہ مالک

کا حکم بجالانا ہی اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اسی طرح جب بھگت اپنے آپ کو
 بھگوان کے حوالے کر کے اپنے آپ کو اس کا ہتھیار سمجھ دیتا ہے تب وہ جو
 کچھ بھی کرتا ہے۔ مالک کا حکم بجالانے کے لئے کرتا ہے۔ اپنے لئے کچھ نہیں
 کرتا۔ کیونکہ ہتھیار کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بھگوان کا
 ہتھیار بنانا سہل کام نہیں ہے۔ خودی اور خود نمائی کو مٹا کر اپنے آپ کو
 بھگوان کے سمہرین کر دینے کے بعد یہ بھگوان پیدا ہو سکتی ہے۔ منتر
 میں بھگوان کے دیئے ہوئے کو بھگت کر دے۔ اپدیش کا مطلب یہی ہے
 ہے۔ کہ خودی کو چھوڑو۔ اسی منتر میں یہ اپدیش بھی ہے۔ "لج متا کر"
 یہ دھن کس کا ہے؟ دھن دولت مال منلہ وغیرہ کے لئے ہے۔ ہی منلش خود
 نمائی کو کیا کرتا ہے۔ جب دھن پر آسکتی۔ مٹا نہ رہی۔ تب اس کی نمائش کیسے
 ہو سکے گی۔ خودی اور خود نمائی۔ انکار اور آتم پرورش کا بھاؤ گیا۔
 تب آتم سمہرین کرنا سہل ہے۔ حاصل مطلب یہ منتر کے اس ٹکڑے
 کا اصل مطلب یہ ہے۔ کہ سا دھک اپنے آپ کو بھگوان کے سمہرین کر دے
 حجب وہ رب کے اندر باہر ہے۔ تو وہ ہمارے بھی اندر باہر ہے۔ یہی وہ
 ہم پر ہر طرح سے حاوی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی رضا پر چلیں۔ اس کی
 رضا کے ساتھ اپنی رضا کو دیکھنے سے ہم ہمیشہ راضی رہیں گے۔ شکر کہ وہ
 سے اوپر اٹھ جائیں گے۔ اور اگر اس کی رضا میں اپنی رضا نامہ لائیں گے۔
 بلکہ خداوند چلیں گے۔ تو اس کی رضا خدا کی رضا میں بدل کر ہم پر
 نازل ہوگی۔ جس سے ہم راحت سے محروم ہو جائیں گے۔

سوال یہ۔ ہوتا ہے۔ کیا آتم سمہرین کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی ہے؟

وید اس کا جواب دیتا ہے۔ नानाद्वारा - اس کے علاوہ
 دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بھگوان کے ایک یہ طریقہ ہے کہ
 آتم سمہرین یا آتم و سہرین کی اشتداد ضرورت ہے۔ یہ سب سے پہلی منق

نہ مرنیوالا بیان کیا گیا ہے۔ اس واسطے آتما کا مارنا ناممکن ہے۔ لہذا یا تو "آتما" شبد کے معنوں میں لکشنا کرنی پڑے گی۔ یا "ہن" دھاتو کے ارتھوں میں لکشنا۔ مانجی پڑے گی۔ جب کہیمہ ارتھ (اصل ارتھ) موزوں نہ ہو رہا ہو۔ تو وہاں اس ارتھ سے تعلق رکھنے والے دوسرے ارتھ کو ماننا ہوتا ہے۔ اس کو "لکشنا" کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا۔ "ندی میں گاؤں ہے" نندی میں گاؤں کا ہونا ناممکن ہے۔ اس واسطے "ندی" لفظ کے معنی کرنے ہوتے ہیں۔ نہ ہی کا کنارہ "اسی طرح یہاں بھی لکشنا کا مہارالینا چاہیئے۔ آتما کو مارنا ناممکن ہے۔ اس واسطے لکشنا کے دواسہ آتما شبد کا ارتھ مٹا۔ آتما کا خاصہ یعنی سوارتھ بہت نیش کام شیخہ کرم۔ ارتھات آتم گھاتی کا ارتھ ہوا۔ سوارتھ بہت نیش کام شیخہ کرموں کو مایئے والے، نہ کرنے والے۔ یا آتما میں لکشنا نہ مان کر "ہن" میں لکشنا مانیں۔ تب ہن کا ارتھ مارنا ممکن کرنا نہ کر کے محروم کرنا کریں۔ اس حالت میں: आत्मनः آتم گھاتی کا ارتھ ہو گا۔ آتما کو محروم کرنے والے۔ ارتھات۔ آتما کو اس کی اصلیت مابیت خاصہ سے محروم کرنا والے۔ دونوں طرح سے مطلب ایک نکلتا ہے۔ آتم گھاتی کئی پرکار کے ہیں۔ وہ لوگ بھی آتم گھاتی ہیں، جو آتما کی ہستی سے منک ہیں۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم جن عناصر سے بنا ہے۔ آتما کو ان سے علیحدہ ہستی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان سے پوچھنا چاہیئے کہ مرنے کے بعد جسم سوچو دے۔ لیکن جسم میں حرکت اعضاء کیوں نہیں رہا۔ دنیا میں بسر وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جن چیزوں میں حرکت کسی سرورنی سبب سے ہوتی ہے۔ وہ حرکت دیکھنے والے کی خواہش کے مطابق اور ماتحت ہوتی ہے۔ اگر انسانی اور حیوانی اجسام میں ان کے ترکیب دہندہ عناصر کے علاوہ کوئی قوی حس چیتن مددگار ہستی نہیں ہے تو ان میں حرکت کیسے ہے۔ اقدان کی حرکت میں نیما نکت کیوں نہیں ہے

خوابات۔ جنابات اور حرکات و سکنات کا اختلاف بتلاتا ہے۔ کہ ان جہام میں ان سے علیحدہ ایک اور ہستی ہے۔ اودہ ہر ایک جسم میں علیحدہ علیحدہ ہے۔ جس کے سبب ان اجسام میں حرکات و سکنات ہوتی رہتی ہے۔ آتما سے انکار کرنا اپنی ہستی سے انکار کرنا ہے۔ اس واسطے آتما سے منکر سب سے بڑا آتم گھاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں۔ جو اپنی ہستی سے منکر تو نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو انا حق اہم برہم اسمیٰ من خدایم، دیکھیں یہاں تھاموں کہتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو ذرا تباری سے۔ یہاں آتما سے علیحدہ نہیں مانتے۔ یہ لوگ بھی آتم گھاتی ہیں۔ کیونکہ فی الحقیقت ہے اپنی علیحدہ آتما سے ہستی سے انکار کر رہے ہوئے ہیں۔ کتنی مضحکہ خیز پوزیشن ہے۔ جہیں دیوار کی اوٹ میں ہوئے واسے واقعات کا علم نہ ہو سکے۔ دے کہیں ہم برہم ہیں۔ ایسے مایا وادی تو پکے ناستک اور آتم گھاتی ہیں۔

کئی لوگ جسم کی پیدائش کیسا آتما کی اپنی اودہ جسم کی خاک کے ساتھ آتما کی خناسنتے ہیں۔ دے بھی آتم گھاتی ہیں۔ کوئی پوچھے۔ آتما کو کس سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا۔ کیوں ایک کو بد شکل اور بد نما جسم دیا اور کیوں ایک خوش نما اور خوبہر جسم عطا کیا۔ اس مت میں اور آتما کی ہستی سے منکروں کے مت میں چند ال فرق نہیں ہے۔ اس واسطے یہ بھی آتم گھاتی ہیں۔

کئی لوگ آتما کو حادثہ پیدا شدہ مانتے ہیں۔ لیکن اس کا ناش نہیں مانتے۔ یہ لوگ بھی آتم گھاتی ہیں۔ کیونکہ آتما کی ماہیت سے نابلد ہیں۔

آتما کا اصل سوروپ ہے۔ انا وناشی مت چت۔ یعنی جس کو عناصر سے ترکیب دے کر پیدا نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ انا

جس کا ماش نہیں ہوتا۔ جو ہمت مطلق اور مدرک بالذات ہے۔ اس کے خلاف آتما کا سورویہ مانتے والے آتم گھاتی ہیں۔ (دستار کے لئے آتم پوش پہنا دینا بھاشیہ دیکھئے)

جو لوگ نشہ کام کرم نہیں کرتے۔ وہ باوجود خالی رہیں سگد۔ بے کار رہیں گے یا آٹے یعنی برہم کرم کرتے لگ جاویں گے۔ خالی آدمی کے متعلق انگریزی زبان کی ایک کہاوت ہے۔ اور جو بالکل صحیح ہے۔ وہ یہ ہے:-

Idle man is the workshop of Devil.

کابل آدمی شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ پہلے شتر میں بتلایا جا چکا ہے۔ کہ بالکل خالی رہنا کسی قسم کا کوئی فعل نہ کرنا ناممکن ہے۔ اس واسطے جب انسان خالی ہوتا ہے۔ تو اس کے دماغ پر برسے خیالات حاوی ہو جاتے ہیں۔ خیالات افعال کا پیش خیمہ بنوا کرتے ہیں۔ فعل کی بنیاد خیال ہے۔ یعنی خالی رہنا کوئی کام نہ کرنا جیسے انسان کی تیار ہوئی ہوگا ہے۔ ہر قسم کے کم کرینوالوں کو وہی شاستروں میں اصرر کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں۔ جو اصرر نہ ہو۔ بھلائی کے کام نہ کرتا ہو۔ یا جو

پرانوں میں رہ کر تار ہو۔ ارتھات جو کھا پینے کو کہتے ہیں۔

Eat drink and be Merry

آدمی کے سامنے یہ دنیا ہوتی ہے۔ اس کے جہر بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس پر اس کا وشواس نہیں ہوتا۔ اس واسطے وہ بھلیے بھی بستے۔ اس دنیا کے بھوگ بلاس بھوگک بھنا چاہتا ہے۔ اس کا تہ عقیدہ ہے۔ "عیش کوشش کہ عالم دوبارہ نہ دے۔ عیش و عشرت کے لئے کوشش کر کیونکہ یہ دنیا یعنی جسم بھر نہیں ہوتا۔ جب نفس کے خیالات اس قسم کے ہر بات ہیں۔ تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ عیش و عشرت میں چلتے انسان پس ایک دیکھ کی غیر جاتی رہتی ہے۔ جس میں عقل و فہم نہ رہتے۔ اس کی گراوی

میں کوئی کسر نہیں رہتی۔ ایک سہکرت کے کوئی کے کھن انوسار

विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ।

عقل کی گراوٹ کے بے شمار ذرائع ہوتے ہیں۔ اس واسطے دیکھئے ایسے
انسانوں کی حالت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "گھور اندھکار
سے ڈھکی ہوئی یعنی تاریک ترین - ظلمت سے پوشیدہ" ویدکا ارشاد
ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ حالت اس جہم میں ہی ہو یہ بات نہیں - بلکہ مرکز
بھی یہ لوگ ایسی حالتوں کو پہنچتے ہیں - مطلب یہ کہ مرنے کے بعد ان کو
ایسی یونیاں غالب ملتے ہیں - جہاں یہ نہ صرف مادی روشنی سے ہی
محروم ہوتے ہیں - بلکہ روحانی نور سے بھی محروم نہیں ہو سکتے - عقل اور عقل
سے حاصل ہونے والے تمام اسباب سے محروم کر دیئے جاتے ہیں - ان
کتنی خطرناک حالت ہے - ذرا حواہیوں کی حالت دیکھئے کتنی قابل رحم
حالت ہے - اگر انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ بتلا نہیں
سکتے - ذرا اس کے ساتھ ایسی حالت کا تصور کیجئے - کہ وہ دیکھئے دیکھئے
اندھ چوٹے اور شو نگھنے کی طاقت سے بھی محروم ہے - اس کے لئے زندگی
یا یہ جسم کسمند و بال جان ہوتا ہوگا - یہ یقیناً تنہائی سے بھی بدتر حالت
ہے - کہ یہ حالت پسند ہو سکتی ہے - لیکن دنیا کے لوگوں کی زیادہ تعداد
اسی حالت کے حاصل کرنے کی تیاری میں مشغول ہے - چاہے نادانستہ
طور سے - لیکن یہ وہ اسی حالت پر پہنچانے والی سڑک پر گامزن
وید نے ٹھہ کر مرنے والی اس دردناک دانش کر اگر شہد کرم
کرنے کی پریکٹیک ہے ویدکیم کا آپدیش دیتا ہے پھر وید کا تو آغاز ہی
افصل ترین فعل کرنے کے آپدیش سے ہوتا ہے - ان میں
مستروں میں ایستھوکی دیا پکتا - اس کی ملکیت اس کی رضا پر مبنی
رہنے - ہنسنا اور لالچ تیا سکتے - اور لگا تار شہد کرم کرنے سے اپنے اور کرم

بھی برہم اربن کرتے۔ ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی برہم اربن کرنے کا آپدیش
کرتے اس نیک راہ پر نہ چلنے والوں کی حالت موجودہ اور مابعد کا روشن
کیا گیا ہے۔ اس متر کے ساتھ ایش آپنشد کا پہلا ادھیکرن سمپات
ہوتا ہے ۛ

ایشور کا سوروپ

अश्विन । अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्शत् ।
महायतोऽन्यानत्येति तिष्ठतस्मिन्नपो मानरिष्या दधाति ॥४॥

شید ارتھ :- وہ پرستار ائےجست حرکت نہیں کرتا اور
ایک سہ : मनसः मन की نسبت । जवीयः زیادہ دیر والا - تیز رفتار
ہے۔ आपनुवन न नैन देवा : اس کو دے والے انہیں نہیں
پر اپت کر سکتے وہ पूर्वमर्शत् : پہلے سے ہی अर्शत् : پر اپت ہوا
ہوتا ہے۔ तत देवः برह्म तिष्ठत : حرکت نہ کرتا ہوا اسی अन्यान
دوسرے : यानतः : دور سے وطن کو + एति : لاگھ
جاتا ہے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ मानरिष्या : सर्वोपायिक پر مانا کے
آشرے رہنے والا گمانی : अ० : اپنے سارے دستار کو - کر میں کو
नजिनतः : اس پر ساتا میں दधाति : دھارن کرتا ہے یعنی
سب کرم برہم اربن کر دیتا ہے۔ औरापेत्तु : دستار کا متوجہ جب پرانا کو
جاتا ہے ज़

پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ برہم دیا کا مول آپنشدوں کی بنیاد اس
ایش آپنشد کا پہلا متر ہے۔ اور کہ اس آیت کے باقی متر پہلے متر کی تفسیر ہے
پہلے متر میں متعلق ایش :- ایشور - حاکم کل کے سوروپ درن کرنے کے لئے :-

منتر نازل ہوتا ہے *

پچھے بیان کر آئے ہیں کہ حیو اتما میں بیشتر خواہشات ہیں۔ ان کی تکمیل کے لئے اس سے حرکت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس پرماتما میں کوئی خواہش نہیں۔ اکتھروید میں پرماتما کو ۱۔ **अकामः** یعنی خواہشات سے خالی اکتھ **तुमः** **रसेन** آئند سے بھر دے بیان کیا گیا ہے۔ جب پرماتما میں کوئی خواہش ہی نہیں۔ تو اس میں حرکت کس واسطے ہوگی۔ اس واسطے اس منتر میں پرماتما کو **अनेजन** حرکت نہ کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ اؤ کہ وہ ایک ہے۔ لامثال ہے۔ اس جیسا اکتھ کوئی نہیں ہے

دنیا میں مادی اشیاء میں بھلی سب سے تیز رو ہے۔ بھلی کی اس صفت کو جان کر تار برقی۔ بجے تار کی تار۔ ٹیلیفون وغیرہ ایجادیں ہوئی ہیں لیکن من۔ اس سے بھی زیادہ تیز کام ہے۔ کوئی مادی شے اس بات سے من کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سنسکرت علم ادب کی کتابوں میں تیز رفتاری کے لئے من کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ منتر میں ارشاد ہے۔ کہ برہم من سے بھی تیز رفتار ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں من جاتا ہے۔ برہم پہلے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز حرکت کر رہی ہے۔ دھڑھکی ہے۔ زمین حرکت میں ہے۔ سورج منظر کے ہے۔ ہوا۔ پانی۔ آگ تمام عناصر لگاتار حرکت کر رہے ہیں۔ کسی کو آرام نہیں۔ اس کے مقابلہ میں برہم قطعاً غیر متحرک ہے۔ دیا ایک جو بھڑا۔ سرود یا پاک میں حرکت کا امکان کہاں۔ لیکن لطف کی بات ہے کہ وہ حرکت نہ کرتا ہوا یہی ان سپاؤں پر تھے ہوؤں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے کیسی عجیب بات ہے۔ لیکن ہے حقیقت *

برہم کی اس وحیرت انگیزی کا اٹو بھوک کرے برہم گمانی اپنی ساری طاقتوں کا منبع برہم کو سمجھنے لگتا ہے۔ اور اس واسطے اسے کرم برہم کے اپنے

کر دیتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو راضی بردھنا ہے الہی بنا دیتا ہے۔
 ستر درودھ آجھاس النکار کی عملہ مثال ہے۔ دیکھئے۔ پہلے کہا کہ
 وہ حرکت نہیں کرتا۔ لیکن ساتھ ہی ارشاد کر دیا۔ کہ وہ من سے بھی تیز
 گام ہے۔ جو حرکت نہیں کرتا۔ وہ تیز گام کیسے ہو سکتا ہے۔ حرکت اور
 رفتار تو ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایک دوسرے کے متضادات ہے۔ وہ دیکھئے
 خود ہی اس تضاد کی تردید کر دی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ کہ من دور
 کر کسی دور۔ نہایت دور جگہ پر پہنچنا ہے۔ اُنہ وہ نہایت قلیل عرصہ
 میں وہاں پہنچتا ہے۔ لیکن وہاں اسے پرا تا ملتا ہے۔ وہ سوچتا ہے۔ یہ کیا
 ہو گیا۔ مجھ سے پہلے برہم یہاں کیسے آ گیا۔ مجھ سے تیز رفتار تو دنیا میں کوئی
 نہیں۔ پھر یہ کیسے مجھ سے پہلے یہاں آ موجود ہوا۔ وہ دیکھتا ہے۔ وہ پہلے
 سے ہی وہاں موجود ہے۔ یعنی جہاں جہاں دور کر من پہنچے گا۔ برہم کو پہلے
 سے موجود پائیگا۔ اس تو کو سمجھ لیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ نا پیکر ہو۔
 پھر آپ اس کسی بھی حالت میں محدود چیزوں پر من کو نہیں لگائے گا۔ کیونکہ
 من محدود چیزوں کو جلدی پار کر جاتا ہے۔ لہذا محدود برہم پر من کو لگانے
 سے وہ اس کو پار کر ہی نہیں پاتا۔ جلدھر بھی لگ کر جاتا ہے۔ اُدھر ہی برہم
 کو پہلے سے موجود پاتا ہے۔ اس واسطے آخر کو تھک کر مار جاتا ہے۔ اور اپنے
 آپ کو برہم میں ہی لٹکائے رکھنے میں ناتواہ دیکھتا ہے۔
 لیکن آپنشد اس متر کے دوسرے حصہ کی دکھیا ہے۔ اس کی توضیح
 ہم نے اپنے بھاشا آتم آپنشد بھاشیہ میں کی ہے۔ اس متر میں مندرجہ
 ذیل آپدیش ہیں۔
 (۱) برہمیشور غیر متزلزل ہے۔ (۲) من کی چٹھنا دور کرنے کے لئے من
 کو برہمیشور پر لگانا چاہیے۔ (۳) برہمیشور سب جگہ موجود ہے۔ (۴) اندریاں
 اس کو نہیں پاسکتیں (۵) برہم گئیانی سانسے کر برہم اپن کر دیتا ہے۔

ओ३म् । तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः । ॥४॥

شبه ارتقاء۔ تत् وہ برہم عجاتی حرکت دیتا ہے
لیکن تत् وہ خود نہ نہیں۔ عجاتی حرکت کرتا۔
تत् وہ دُور یعنی مُشکل سے پر اُت ہوئے والا لیکن
تत् وہ اُنٹیکے نزدیک ا۔ ہی ہے۔ کیونکہ
تत् وہ اُس اُس کے سب سے
اُنٹے اندر ہے۔ اور تत् وہ ا۔ ہی اُس کے
اس اُس کے سب کے باہر

یہی ہے :

پچھلے منتر کی وضاحت کرنے کی خاطر یہ منتر ہے۔ دراصل تو یہ
پہلے منتر کے آواہاسم۔ سب طرف سے ڈھکا ہوا اُدریسا ہوا
لفظ کی بہت بامعنی اُدر پر منتر تشریح ہے پچھلے منتر میں بھگوان کو

حرکت نہ کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا
اُنےجنت ہے۔ جو خود حرکت نہیں کرتا۔ وہ دوسروں میں حرکت کیسے پیدا کر سکتا ہے
اس کا جواب دینے کے لئے پہلے منتر میں بیان کی ہوئی بات پر ایک دوسری
طرز سے زور دے دیا ہے کہ وہ برہم حرکت دیتا ہے۔ لیکن وہ خود حرکت نہیں
کرتا۔ مطلب یہ کہ دوسرے کو حرکت دینے کے لئے حرکت دینے والے کا
خود حرکت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ کہ جب ہم کسی چیز کو ہلاتے
ہیں۔ تو ہمیں بھی بخوبی بہت حرکت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب ہم ہاتھ پر
سریا جسم کے کسی حصہ کو ہلانا چاہتے ہیں۔ تو اس حصے کو بغیر ہاتھ کے
حرکت سے نہکا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس جسم پر آتما کا اقتدار اور اختیار ہے۔
(اگرچہ وہ اوصوہ اُدر تا مکمل) پیدا تھا کہ پہلے منتر میں سرودیا ایک

بتایا گیا ہے۔ یعنی وہ اس دنیا کی تمام اشیاء پر حاوی ہے۔ جس طرح
 آتما اپنے مقبوضہ جسم میں بغیر حرکت کے حسب خواہش اس میں حرکت
 پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح پرما تما بھی تمام اشیاء کو مناسب حرکت دیتا
 ہے۔ اور خود حرکت نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ سرود یا یک میں حرکت کا امکان
 نہیں۔ اس سے ایک اُدیات بھی ثابت ہوتی ہے۔ کہ اس دنیا کی تمام اشیاء
 میں حرکت دینے والا۔ سب کا محرک پرما ہے۔ یعنی دنیا کی علت مادی پرکرتی
 کے پرانوں میں حرکت پیدا کر کے ان کو جنموں کے حسب ضرورت ترقی دیتا ہے۔
 کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکاش وغیرہ کی طرح محض سرود یا یک
 ہی نہیں۔ بلکہ اس تمام مادی دنیا کا ترکیب کنندہ اور ترتیب دہندہ بھی
 ہے۔ ترکیب اور ترتیب عقل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جتنی بڑی ترکیب اور ترتیب
 ہو۔ اسی کے تناسب سے عقل سمجھی جاتی ہے۔ کسی بنی ہوئی شے کو دیکھ کر
 اس کی ترتیب اور ترکیب سے بننے والے کی عقل اور سلیقہ کا اندازہ کیا
 جاتا ہے۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ کہ کسی بنی ہوئی چیز سے بنانے
 والے کی ساری عقل اور دماغ کا لہذا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ یہ
 ماننا پڑتا ہے۔ کہ اس کی عقل اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنی کہ اس کی بنائی
 چیزیں ظاہر کر رہی ہیں۔ اب یہ تو سمجھی مانتے ہیں۔ کہ اس دنیا کی اشیاء
 میں ترکیب اور ترتیب دونوں پائی جاتی ہیں۔ برسوں پہلے سورج اور
 چاند کے گرہن کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ موسموں کے ماہر بارش کے ہونے اور نہ
 نہ ہونے کی اطلاع کئی دن پہلے دے دیا کرتے ہیں۔ اور کہیں آپ کو کسی
 خاص واقعہ کا انحراف ہوتا محسوس ہو۔ تو وہاں بھی سمجھنا چاہیے۔ کہ یہاں
 بھی عاقل کل کی خاص مصالحت ہے۔ آپ سوچیں۔ چھوٹی سی سولہ تو خود
 بخود پیدا ہوتی نہیں۔ اتنی بڑی دنیا کیسے خود بخود پیدا ہو سکتی۔ اس واسطے
 یہی ماننا درست ہے۔ کہ یہ کسی عاقل کی عقل کا کرشمہ ہے۔ یہ دنیا کتنی لمبی

چوڑی ہے۔ آج تک کوئی بڑے سے بڑا عقل والا۔ سائنسدان بھی اس کا
 پانہ پاسکا۔ اس بے حدود دنیا کی ترکیب اور ترتیب دینے کے لئے عقل
 بھی بے حد چاہیے۔ اور بتایا جا چکا ہے کہ مرتبہ سے ترتیب دہندہ کی
 ساری عقل کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی عقل
 بہت زیادہ ہے۔ اس حساب سے اس بے حدود دنیا سے اس کے ترتیب دہندہ
 اور ترکیب کنندہ کی عقل اور فہم کا جتنا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہیں
 زیادہ ہے۔ اسی واسطے پجروید کے اکتیسویں ادھیائے کے تیسرے منتر میں ارشاد
 ہوا ہے۔ ”یہ سارا جہان اس کی بتدگی کا منظر ہے۔ وہ خود اس سے
 کہیں بڑا ہے“

وہ کہاں ہے؟ وہ دور ہے؟ دور سے مطلب یہاں مکانی یا زمانی
 طوع سے دور نہیں ہے۔ جب وہ سب جگہ موجود ہے۔ تو مکانی دوری کا تو
 امکان ہی نہیں رہتا۔ جب وہ اس وقت بھی موجود ہے۔ تو زمانی دوری بھی
 دور ہوگئی۔ تب سمجھ کی دوری رہ گئی۔ یہی دوری ہے جسے دور کرتا ہے کیونکہ
 سرور یا یک ہونے سے وہ نزدیک ہی ہے۔ اگر وہ نزدیک ہے۔ تو نظر
 کیوں نہیں آتا۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ ہر دوری نہیں کہ نزدیک ہے
 والی اغیاء ضرور نظر آدیں۔ اکاش کی ہستی کے متعلق پچھلے ہی چند اصحاب
 کو شک ہو۔ لیکن ہوا کی ہستی میں تو کسی کو شک نہ نہیں ہے۔ پھر وہ کیوں نظر
 نہیں آتی۔ یہی کہو گے۔ اس میں روپ نہیں۔ تب ہمارا بھی کہنا ہے۔ پرانا
 میں تدبیر نہیں شکل نہیں۔ رنگ نہیں۔ اس واسطے وہ ان آنکھوں سے نظر
 نہیں آتا۔ اپنی ہستی کے مشابہت تو سمجھی شک و شبہ سے مبرا ہیں۔ اور وہ جسم
 سے دور بھی نہیں۔ لیکن کیا کسی نے اس کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دور
 کی چیز دل کا دور سے نظر آتے ہیں سب کا اتفاق یہ ہے۔ اچھا لیجئے۔
 آنکھ میں پڑا ہوا سرمہ آنکھ کے کتنا نزدیک ہے۔ اس کو بلا سیروی نہ دے

کس نے دیکھا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ کسی چیز کے فطرۃً آئے کے
کئی اسباب ہوتے ہیں جس طرح سُرْمہ کو دیکھنے کے لئے آئینہ کی ضرورت ہے۔
اسی طرح اس برہم کو دیکھنے کے لئے بھی آئینہ کرنِ دُوبی دربنِ آئینہ من
کی ضرورت ہے۔ اگر دین پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ تو یہی آئینہ یا آنکھ کا سُرْمہ
دکھائی دیتا۔ اس واسطے اس پردہ کو پہلے ہٹانا پڑتا ہے۔ اگر
آئینہ پر گر دو غبار ہو۔ تو اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ صاف کرتے وقت اگر
وہ ہل جائے تو اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح برہم کے سادھنا کار
دیدار حق کو انوائے آئینہ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اودیا کے پردے کو دُور
کر دو۔ ست سنگ۔ وید شاستر کے ابھیا س اور گیان چرچا سے یہ اگیان کا
پردہ دُور ہوتا ہے۔ اگیان کے ناش ہونے پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہمارے
اس دُوحانی آئینہ پر کس قسم کا گر دو غبار چڑھا ہوا ہے۔ اس کو تپ -
یوگ ابھیا س کرم یوگ وغیرہ ذرائع سے دُخ کیا جاتا ہے۔ تب یوگ ابھیا س
کے دوران میں اگر چھلتا پیسا ہو جائے۔ تو اس کو چار سے دُور کیا جاتا ہے
اگیان کے پردہ کو دُور ! اور دُوحانی میل کو مل
اور دُوحانی چھلتا کو کشیب کہتے ہیں۔ جب سادھک اس طرح آدرن مل
اور کشیب دوشوں کو دُور کر لیتا ہے۔ تب وہ سست ہو کر کہہ اٹھتا ہے۔
تو تو نزو رک ہے۔

سب دوستوں کے درمیان کے کارن اب اس کی اندرونی آنکھ کھل گئی ہے۔ کھل ہی نہیں گئی۔ بلکہ اس کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب اس سے برہم صرت اپنے اندر ہی نہیں دکھائی دیتا۔ بلکہ اس سے برہم ہونے کے اندر بھی دہی سمایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مسندار کی کثیف (سختی) سے کثیف (اور لطیف سے سوکھم) چیز میں اس کی موجودگی کو وہ اذیتھ کر رہے تھے۔ آگ میں روشنی اس کے جلد کا پیر تو ہے جل میں بس

کی ہستی بھی اس کی مرہون منت ہے۔ دایہ کی جیون شکستی اس جیون آدھا
 گی یا دلا رہی ہے۔ پرتھوی کی آدھت شکستی اپنا آشرے اس کو بنا
 رہی ہے۔ اب سادھک کو سب کے اندر اس کے درشن ہوتے ہیں۔ اتنا ہی
 نہیں۔ وہ تو ان تمام اشیاء کے باہر بھی اس کے جلوہ کا دیدار کرتا ہے۔
 وہ تم نیر سے دیکھتا ہے۔ کہ برہم جہاں ایک طرف سب کے اندر سمایا ہے
 وہاں ان سب پر چھایا ہے۔ حادی ہو رہا ہے۔ سب کو ڈھک رہا ہے۔
 یہ ساکشا کار کی اتم اور ستھا ہے۔ کبھی کبھی اس اور ستھا سے سادھک کو
 دھوکا بھی ہو جاتا ہے۔ سب اشیاء کے اندر باہر اپنے اندر باہر اسی کا جلوہ
 دیکھ کر وہ محض اسی کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے اندر اس کے کارن برہم سے
 علاوہ سب اشیاء جتنے کہ اپنی ہستی کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ کسی کی ہستی
 کو فراموش کر دینے کے کارن اس کی منفی۔ ابھاؤ نہیں ہو جایا کرتا۔ لیکن
 کوئی کوئی سادھک اس حالت میں آکر جگت کی ہستی سے انکار کر دیتا ہے
 یہ اس کی بھول ہے۔ اگر وہی برہم ہی ایک ہستی ہو۔ اس کے علاوہ جیو۔
 پر کر تئی اور یہ جگت نہ ہوں۔ تو وہ کس میں دیا یک ہے۔ وہ کس کا
 مانگ ہے۔ وہ کس کے اندر ہے۔ وہ کس کے باہر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔
 ایسے بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جن کا جواب ہی نہیں۔ اس واسطے
 اس حالت میں پہنچ سادھک کو بہت سادھان ہو سنا چاہیے۔
 برہم سے علاوہ اشیاء سے منہ موڑنا اور چیز ہے۔ اور ان کی ہستی سے
 انکار کرنا اور چیز ہے۔ سادھنا میں خود فراموشی تو لازمی ہے۔ اور اس
 سے سادھن میں سہائتا ملتی ہے۔ لیکن خود انکاری تو بگاڑ پیدا کرتی ہے۔
 جب میں ہوں ہی نہیں۔ تو پھر سادھنا کیسی؟ اس واسطے خود فراموشی
 اور خود انکاری کے باریک بھید کو سمجھ کر سادھک کو قائم رکھنا چاہیے۔
 اس منتر کے ساتھ ایش اپنشد کا دوسرا ادھیکرن سماپت ہوتا ہے

اس سے اگلے ادھیکرن میں ان منتروں سے حاصل شدہ نوبھوکا دین

ہوگا آتم گیان سے سنستے ناش

ओ३म् । यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि विंक्ति सति ॥६॥

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو
سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

سب بھوتوں کو پدارتھوں کو

دوست کے۔ باب بیٹے کے۔ استاد شاگرد کے اور بھائی بھائی کے تعلقات
 کشیدہ ہوتے دیکھتے جلتے ہیں۔ جس کے سبب زندگی دُوبھر اور بے لطف
 ہو جاتی ہے۔ دُنیا کے کاروبار میں یہ ٹھک جب اتنی آفت اور مصیبت
 لا سکتا ہے۔ تب رُوحانیت کی منزل میں تو یہ سم قاتل سے بھی زیادہ اثر
 رکھے گا۔ اسی واسطے استادِ ازل سے لے کر آج تک تمام مُرتدان صاحب
 کا یہ ارشاد ہے۔ کہ اس شنبہ کی کیل کو بہر صورت اپنے دل سے باہر کر دو۔ وہ
 شک کا کاٹنا کیسے رفع ہو۔ اس کا سبب نے ایک ہی جواب دیا ہے۔ صحیح علم
 سے۔ یہ عقار تھو گیان سے، اسی واسطے آریہ علم عرفاں میں پہلی دو سیرھیاں
 شردن (سُنتا۔ صحیح علم حاصل کرنا) اور منن (وچار۔ ماحصل کردہ علم
 کی دلائلِ ساطعہ اور بُرائی قاطع سے جانچ پڑتال) بتائی گئی ہیں۔ رُوحانیت
 میں آتما اور پرماتما کے متعلق سچا گیان سب سے ضروری ہے۔ اور اس
 میں بھی پرماتما کے متعلق ذرا سی بھی غلطی بہت بڑے نقصان کا موجب
 ہو جایا کرتی ہے۔ اس واسطے ویدوں میں جگہ جگہ پرماتما کے مختلف اوصاف
 کا ذکر آیا ہے۔ سچر وید کا یہ اوصاف ہے تو ہے ہی آتما یعنی سروویا ایک محیط کل
 پرماتما کا گیان دینے کے لئے۔ اس واسطے اس میں پرماتما کے اس گن
 ”سروویا پکتا“ کا خاص طور سے بیان ہے۔ کئی لوگ پرماتما کو سروویا پاک
 نہ مان کر کسی خاص جگہ میں ہی اس کا گھر بتاتے ہیں۔ کوئی چوتھے آسمان
 پر۔ کوئی ساتویں آسمان پر۔ کوئی عرش پر۔ کوئی فرش زمین سے نیچے۔
 کوئی کھیر سا گہریں۔ کوئی کیلاش میں۔ کوئی گودک میں۔ کوئی بُبکینٹھ میں۔
 اور کوئی پشنگ میں اس کا ٹھکانا بتاتا ہے۔ اس سے پرماتما محدود ہو جاتا ہے
 تب اس تک پہنچنے کے مادی وسائل اختراع کر لئے پڑتے ہیں۔ اسی کے
 کارن فرشتوں۔ دیوتوں۔ پیتھروں۔ اوتاروں۔ نیسوں۔ رتولوں اور
 گوروں کی سرزنی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر پرماتما کو سروویا پاک بر جگہ

موجود بھی جگہ حاضر اور ناظر مانا جائے۔ تو اس سے ملنے کے لئے پھر
 کسی دوسرے وسیلے کی حاجت نہیں رہتی۔ سب جگہ موجود رہنے سے وہ
 ہمارے اندر بھی ہے۔ جب وہ ہمارے اندر ہے۔
 تو اس کے ساتھ وصال کے لئے یا تراؤد حج کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ پرماتما
 کے اس گن کو نہ جاننے اور نہ ماننے کے کارن کروڑوں انسان بھٹک رہے
 ہیں۔ اور راہ راست سے دُور جا پڑتے ہیں۔ پرماتما کو سروویا یک نہ
 ماننے والوں نے اپنے اپنے قیاس کے مطابق پرماتما کی شکل کی کہینا کی
 ہے۔ ان مختلف شکلوں اور صورتوں کا دیا کرتے ہوئے ہنسی بھی
 آتی ہے۔ اور انسانی عقل و تخیل کی بلند پروازی یا گراؤٹ کی بھی داد
 دینے کو بھی چاہتا ہے۔ اس کے برعکس دید پرماتما کو سروویا یک مانتے
 اور اس واسطے اسے شکل و صورت سے مبرا مانتا ہے۔ جو سب جگہ یکساں
 موجود ہو۔ اس کی شکل و صورت ہو بھی نہیں سکتی۔ اس واسطے سادھکا
 کو پرماتما کے اس سو روپ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیئے۔ جب
 سادھکا کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے تب وہ گھر باہر
 سب جگہ اس کو دیکھے گا۔ اس کو پرماتما کی ہستی کے متعلق کسی قسم کا
 شبہ نہیں رہے گا۔ انسان پاپ کرتے ہوئے ایکانت جگہ کھو جاتا ہے۔ تاکہ
 اس کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ لیکن جب یہ یقین پختہ ہو گیا۔ کہ پرماتما سب جگہ
 حاضر و ناظر ہے۔ تب پاپ کرنے کے لئے ایکانت کیوں کھو جے گا۔ کیونکہ
 اب اسے یہ پختہ یقین ہو چکا ہے۔ کہ کہیں بھی پاپ کرنے سے وہ پوشیدہ
 نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر جگہ موجود۔ اس کی ساری حرکات و سکنات کا شاہد
 ہے۔ اس گمان کے ہوتے ہی اس کا من پاپ سے ہٹ جاتا ہے۔ اب اس
 کے من سے سب وسوسے دُور ہو چکے ہیں۔ اب جب اسے کوئی شک ہی
 نہ رہا۔ تو وہ غلط راستے پر جائے گا ہی کیسے؟

اس منتر میں ایک لطیف بات کہی ہے۔ جو ترجمے میں ادا نہیں کی جاسکی۔ اسے چاہے اردو زبان کی بے مانگی سمجھے یا ہماری گزردہی۔ اس کو یہاں واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منتر میں دو شبد अनु + पश्यति استعمال ہوئے ہیں۔ جس کا ترجمہ دیکھنا ہے، کیا گیا ہے۔ دراصل صحیح ترجمہ ”بعد میں یا بعد ازاں دیکھتا ہے“ یعنی شبد ارحہ میں अनु کا ترجمہ نہیں دیا جاسکا۔ اب بعد میں یا بعد ازاں کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بعد ترہ دیکھتے ہیں۔ کہ دنیا میں کوئی بھی کاریگر کوئی ایسی چیز نہیں بناتا۔ جس کی دنیا والوں کو مطلقاً ضرورت نہ ہو۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا۔ کہ مرتب اور مرتب اشیاء اُن کی علت مادی کا وجود کسی دوسرے کے لئے ہے۔ اشیاء کے بنانے کے لئے جیسے عقل کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی برتنے اور استعمال کرنے کے لئے بھی عقل چاہیئے مطلب یہ کہ جسے چاہن گئے لئے اشیاء کو ترکیب اور ترتیب دی جاتی ہے۔ وہ صاحب فہم ہوتے ہیں۔ یہ آدہ بات ہے۔ کہ سب میں درجہ فہم برابر نہ ہو۔ درجہ فہم برابر نہ ہونے سے ان کے طریقہ استعمال میں اختلاف اور تضاد بھی ہو سکتا ہے۔ اس طریقہ استعمال میں اختلاف کا سبب خواہشات کا اختلاف بھی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مرتب دنیا اور اشیاء کو استعمال کرنے والے ہیشمار ہیں۔ اقدان کی خواہشات بھی مختلف ہیں۔ اس اختلاف کے باعث ہی دنیا میں رنگ برنگی اور گونا گونی ہے۔ برہم کو سرو دیا پاک سمجھنے کے لئے ان کا یعنی دنیا کی اشیاء اور ان کے استعمال کنندوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دنیا وی اشیاء اور ان کی علت مادی اور ان کے استعمال کنندہ نہ ہوں۔ تو پریا تم سرو دیا پاک کیسے ہو سکتا ہے۔ ”سرو دیا پاک کے معنی ہیں سب میں اند باہر رہنے والا۔ جب سب ہی نہیں۔ تو سب میں..... کیسے अनु पश्यति لفظ کے ذریعے اس راؤ کو بیان کیا گیا ہے۔ برہم کی سرو دیا پکتا کو جاننے کے لئے

اس 'سرو' کو جاننا نہایت لازمی ہے۔ 'سرو' کو جب سادھک اچھی طرح سمجھ لے گا۔ تب 'سرو' بایک کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس دنیائے فانی کے دانشی 'سوروپ' اور اس کی علتِ غائی۔ 'پریوجن' اور اپنے چیتن 'سوروپ' کو جب تک سادھک نہیں سمجھ پاتا۔ تب تک وہ اس پریم تنو کے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب وہ اس اُنت معلوم دینے والے برہما ندر کی رہتا۔ اس کی باتا عدلی کا غائر نظر سے مطالعہ کرتا ہے۔ تو برہما ندر کی ہستی میں اس کے سیدھے حاضر و ناظر ہونے میں اسے کسی طرح کا شک و شبہ ہی نہیں رہ جاتا۔ جب وہ اس سنسار کے پریوجن کا وچار کرتا ہے۔ تب اسے اپنی ہستی کے متعلق بھی شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ تب اسے یہ دنیا عشرتِ رنج و محن کا محل معلوم نہیں پڑتی۔ بلکہ اس ذات پر سرور کا مسکن ہونے سے مسرت کا سید بن جاتی ہے۔ تب اُسے یقین ہوتا ہے۔ کہ بھگوان نے یہ جہان اس کے کلیان کے لئے بنایا ہے۔ پھر وہ پتے پتے میں اس آندر سے اپنے درشن کر کے خود آہستہ ہوتا آدہ دوسروں کو بھی شکھی کرتا ہے۔ اس پر کار وہ بھگوان کے درشن ^{अनुदशते} ہے۔ آپنشد میں ٹیک ہی کہا ہے۔

मिथते हृदयमन्यदिभ्यन्ते सर्वसंशयाः ।

धीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे पगवरे ॥

اس پارہم کے درشن ہونے پر دل کی گانٹھ کھل جاتی ہے سب شکوک مٹ جاتے ہیں برہمن دینے والے کرم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔
لفظ کے دوا اور بید بھگوان نے درشن کی ^{अनुपश्यते} منزلیں بھی بیان کر دی ہیں :-

موہ اور شوک کا ناش

برہم گیان سے شوک موہ کا خاتمہ

ओ३म् । यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥

شید ارتھ یسمن جس اوستھا میں۔ جس کال میں
 | विजानतः | وگیا کے لئے सर्वाणि सभूतानि
 प्रसूतों पर आत्मा एव । यः अमृत हारी
 हो जाता है - तत्र | इस حالت में एकत्वम् | अन्तः - वसत
 का : अनु + पश्यतः | دیدار کرنے والے کو : کیسا : मोहः
 मोہ اور : कः | کیسا : शोकः | شوک -

وید سب ستیہ دویا کا پستک ہے۔ یہ سدھانت سائے رشی جیوں کو
 منظور ہے۔ اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ کہ وگیان کریم۔ اپنا اودگیان یہ
 ان میں سے چار پردھان ہیں۔ باقی سب مضامین ان میں ہی شامل ہیں۔
 ان چاروں میں بھی وگیان پردھان ہے۔ وگیان اس کو کہتے ہیں جس
 سے کریم اپنا اودگیان ان تینوں کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا۔ اور
 جس کے ذریعے برہم سے لے کر تنکے تک تمام پدارتھوں کا ساکشات بودھ
 حاصل کرنا اودان کا صحیح اور درست استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہی اس کی پردھانتا
 فضیلت کا سبب ہے۔

پچھلے متر میں بتلایا جا چکا ہے۔ کہ برہم کی سرودیا پکتا کاگیان کرنے
 کے لئے برہم سے علاوہ سرو کو ماننا اور اس کو ٹھیک ٹھیک جاننا لازمی ہے

برہم کی اس سرودھوا پکتا کا جس کو اس طرح کا حق الیقین ہے۔ اس کو دیکھائی
 کہتے ہیں۔ وگیا نی الو بھو کرتا ہے۔ کہ برہم آند کیوں برہم ہی دنیا جہان کی
 تمام اشیاء پر حاوی ہے۔ اس کے سوا آند کوئی بھی ایسا پارہہ نہیں۔
 جو سب کے آند یا ہر اس طرح سمایا ہوا ہو۔ آند سب کو اپنے آدیش کے
 آدھین رکھ سکتا ہو۔ اس گیان کے سبب اسے ایک نیا جلوہ دکھائی دیتا
 ہے۔ وہ ہے جلوہ وحدت۔ اب اس کی نظروں سے تفریق غائب
 ہو چکی ہے۔ دونی مٹ گئی ہے۔ سب جگہ اسے وحدتی وحدت نظر
 آتی ہے۔ یہ جلوہ وحدت بہت عجیب و غریب ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت
 ہے۔ اسے نہ سمجھ کر بہت سے بڑے بڑے عالم بھی اپنے آپ کو برہم کہنے لگتے ہیں
 یا خود خدا ایم خود خدا کا مسئلہ اسی غلط فہمی

अहं ब्रह्म

کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس واسطے اس وحدت کی حقیقت کو
 اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیئے۔ اپنے آپے پر ذرا نگاہ ڈالیں۔ تو
 وحدت کی حقیقت نے الفور آشکارا ہو جائے۔ ہم دو چیزیں ہیں۔ ایک
 آتما آند دوسرا جسم۔ یہ جسم بادی النظر میں ایک نظر آتا ہے۔ فی الحقیقت
 یہ بے شمار اشیاء کا مجموعہ یا مرکب ہے۔ اس میں سر ہے۔ گردن ہے۔
 چھاتی ہے۔ بازو ہیں۔ پیٹ ہے۔ پیٹھ ہے۔ رانیں ہیں۔ ٹانگیں ہیں پاؤں
 ہیں۔ ہاتھ ہیں۔ سر میں پیشانی ہے۔ کھوپڑی ہے۔ آنکھیں ہیں۔ کان ہیں
 ناک ہے۔ منہ ہے۔ منہ میں دانت آند زبان ہیں۔ چھاتی میں پسلیاں
 ہیں۔ دل ہے۔ پیٹھ پر ہے۔ پیٹ میں گردے ہیں۔ جگر ہے۔ تلی ہے۔
 آنتیں ہیں۔ ہاتھوں میں انگلیاں ہیں۔ پاؤں میں انگلیاں ہیں۔ پھر آگے
 ان انگلیوں کے پردے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر جسم کے اجزاء اور اعضا
 کا شمار کر لئے لگیں۔ تو قلعک جائیں۔ آند اگر ان اجزاء اور اعضا
 کے حصے بخو ل کر بھی شمار میں لانا چاہیں۔ تو شاید انسانی عقل چکر ا جائے

باقی باتیں جانتے دیں۔ سر کے بالوں کی تعداد کتنی بڑی ہے۔ لیکن
 پھر بھی جسم ایک ہے۔ اس کا سبب ہے۔ وہ ہے آتما۔ اس آتما کے
 بیوگ کا یہ سادھن ہے۔ آتما اس جسم کے تمام حصوں میں شاسن کرتا
 ہے۔ اب فوراً اس سنسار کے پدارتھوں پر غور کیجئے۔ پرما آتما نہ صرف تمام
 کا حاکم ہے۔ بلکہ ان کے اندر یا ہر سمایا ہوا ہے۔ جس طرح ایک آتما
 کے کارن بشمار اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہوا بھی جسم ایک ہے۔ عین اسی طرح
 یہ دنیا جس میں روحیں بھی شامل ہیں۔ ایک کیوں نہ مان لی جائے۔ یعنی
 جس طرح مانتے پیر و غیرہ اعضاء ہیں۔ اسی طرح تمام جیتوں اور جڑ پدارتھوں
 کو پیر بھیو کا شریبان لیں۔ اور پرما آتما کو آتما کے ستھان میں تب وحدت
 بنی بنائی ہے۔ جس طرح آنکھ نکان سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کے کام
 کو بگاڑتی نہیں۔ ضرورت پڑے۔ تو امداد کرے۔ کو تیار رہتی ہے۔ ہاتھ
 پیروں کی مخالفت نہیں کرتے۔ بلکہ بوقت ضرورت ان کی اعانت کرتے
 ہیں۔ اب اگر سارے انسان اپنے آپ کو بھگوان کا شریبان لیں۔ تو جس
 طرح آتما کے شریک کے مختلف اجزاء کا آپس میں کوئی ورودھ نہیں ہے۔
 کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اسی طرح پرما آتما کے شریروں کو بھی
 آپس میں ورودھ۔ نفرت۔ مغائرت ملنا جاتی ہے۔ جب ہم سب
 آتماؤں کا انتر آتما پیرما آتما ہے۔ تو ہم میں مخالفت۔ تضاد۔ عناد۔ وہی
 کیسے سکتا ہے۔ کیونکہ اب تو ہم سب ایک ہو گئے۔ ڈریا خطرہ غیر سے ہوتا
 ہے۔ غیر تو اب کوئی رہا نہیں۔ جس نے اس وحدت کے اس طرح دیدار
 کر لئے۔ سچ مچ اس کو وہ اور غوک ہو نہیں سکتے۔
 اگیا ان کے کارن راگ۔ دولیش پیدا ہو رہے ہیں۔ راگ دولیش کے
 کارن منش دنیا کی کچھ ایک استیاء کے ساتھ رشتہ بیگانگت۔ بتا لیتا ہے
 اور کچھ سے بیگانہ بن بیٹھتا ہے۔ بیگانوں سے نفرت اور بیگانوں سے

محبت کرنے لگتا ہے۔ جن کو اپنا سمجھ لیتا ہے۔ ان کے ساتھ محبت کا نام
موہ ہے۔ جہاں موہ ہو۔ وہاں شوک کا ہونا لازمی ہے۔ یہ دونوں ایک
دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم
ہیں۔ جن کے ساتھ پریتی ہے۔ ان سے میل ہونے پر مدد میں الوراگ
کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ان کی جدائی میں شوک دکھ پیدا
ہونا بھی ضروری امر ہے۔ جو آتما موہ اور شوک کی آماجگاہ بن رہا ہو
اس کو تسکین طلب کہاں۔ ایک کے ساتھ محبت اور دوسرے کے ساتھ
نفرت بھی تک پہنچتی ہے۔ جب تک برہم کی مذکورہ بالا وحدت کا علم الیقین
نہیں ہوتا ہے۔

اس منتر میں بھی پچھلے منتر کی طرح अनु + पश्यतः । शब्द
قابل غور ہے۔ اس میں بھی अनु دھارا کا ترجمہ نہیں دیا جا
سکا۔ یہاں بھی پچھلے منتر کی طرح دچار کر لینا چاہیے۔
کئی لوگ کہتے ہیں۔ کہ اگر برہم سے علاوہ بھی اشیاء ہیں۔ تو پھر
برہم کی ایکٹائیسی؟ ان کی سیوا میں فروغ دین ہے۔ کہ برہم کی وحدت کے
معنی ہیں۔ برہم کا ایک ہونا۔ برہم سے غیر کسی اور کو برہم نہ ماننا۔ اگر
برہم کے علاوہ اور کسی کی ہستی نہ ہو۔ تو برہم کو انویم بے مثال کہنا
بے معنی ہو جاتا ہے۔ کسی کو بے مثال بھی کہا جاسکتا ہے۔ جب اس کے علاوہ
اور بھی ہو۔ لیکن اس کے پائیدار کا ان میں کوئی بھی نہ ہو۔ لیکن اگر وہ ہو
ہی اکیلا۔ تب بے مثال کہنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔

بہت سے لوگ आत्मैवाऽनन्त۔ کا ارتھ کرتے ہیں۔ آتما
ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک حالت ایسی آتی ہے۔ جب کہ گیانی تمام اشیاء
کو آتما ہی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ سب کو برہم ماننے لگ جاتا ہے۔ یہ ارتھ
بھیک نہیں ہے۔ ویدک محاورے کے خلاف ہے۔ اس کا دستاویز دیکھو۔

دشمن ہمارے لکھے آتم اُپشدر کے بھاننا بھاشیہ میں ملیگا۔ دوسرا اعتراض
 یہ ہے۔ یہ وارد ہوتا ہے۔ کہ ایسا گیان بھارتھ حقیقی ہے یا مہتھیا غلط۔
 حقیقی ہے۔ تو کس سبب سے۔ یہ حقیقی گیان اس کو پہلے نہ ہوگا۔ کس
 ہون سے سرورگیہ برہم اپنے سرورپ کو بھول بیٹھا۔ جب برہم سے بھر
 بھری کوئی تہائی نہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو اتنا برہم سے علیحدہ کیسے تصور
 کر بیٹھا۔ اس واسطے اس کے وہی ارتھ ٹھیک ہیں۔ جو ہم نے کئے ہیں
 ہمارے ارتھوں میں ایک ذریعہ پران اُتھ بھی ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ
 یہ مسئلہ ہوتا۔ تو اس ادھبائے کے آغاز میں

इशावाच्यमिदं (یہ سب ایشور سے بسا اور ٹھکا
 ہوا ہے) نہ کہکر इशा एवेदं सर्वम् (یہ سب کچھ ایشور ہی)

ایسا پیش دیا ہوتا۔ چوتھے اور پانچویں منتر میں صاف اُتھ غیر برہم
 تھا۔ تاہم برہم سے علیحدہ چیزوں کی ہستی تسلیم کی گئی ہے۔ اس
 سبب برہم سے علیحدہ کسی چیز کی ہستی قبول نہ کر کے اپنے آپ کو اُتھ
 نام اشیاء کو برہم باننا اُسر سدھانت ہے۔ ویدک سدھانت نہیں
 وید میں ایک حرف بھی بیکار اُتھ ہے معنی استعمال نہیں ہوتا۔ اگر برہم
 نے علاوہ ویدک اشیاء نہ ہوتی تو ان دونوں منٹروں میں اُتھ دشن کا اُتھ نہ
 ہوتا۔ لہذا برہم کے دشن "یہ فقرہ تم بھی بامعنی ہو سکتا ہے۔ اگر
 برہم سے علاوہ دوسری اشیاء بھی ہوں۔ جن کا جانتا برہم گیان میں
 نہ ہے۔ وید میں अत्र (اس کا استعمال باسٹھ ہے) اُتھ یہ

نہ ہے۔ کہ برہم سے علاوہ بھی اشیاء ہیں۔ صیغہ जानतः (جانتا
 ہے) نام جل سکتا تھا۔ لیکن وید نے विज्ञानतः (جانتا ہے) کا استعمال کیا۔
 تھا۔ جانتا ہے کہ برہم گیانی وگیانی ہوتا ہے۔ اور وگیانی وہ ہوتا ہے۔ جو برہم سے
 جانتا ہے۔ تمام اشیاء کی ماہیت جانتا ہو۔ وگیانی کے لغوی معنی ہیں جانتا

اشیاء کا عالم۔ جب تک متعلقہ اشیاء نہ ہوں۔ تب تک دیکھنا ہی بنانا ممکن ہے۔
 اس واسطے وحدت کا۔ ایکتا کا وہی ارتقہ درست ہے۔ جو ہم نے اوپر کیا
 ہے۔ لہذا تمام مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے یریم کا یہ قرار
 گیان حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ لفظی نہیں چاہیے۔ وہ عملی چاہیے
 اس منتر کے ساتھ بیش آپنشد کا تیسرا ادھیکرن سمپت ہوتا ہے۔ اس
 منتر کی توضیح چھادنا کیلئے آدو برہد آدیک آپنشد میں یا گو لکید آدو میتری کے
 سموا دیوں میں ہے۔ اس سے اگلے ادھیکرن میں آدو برہد کے سودو پ کا بیان
 ہو گا۔

ایشور کا سر وپ

अदेष्टुम पर्यव्याप्तुमकसकायमब्रह्मसत्ताविश्वं शुद्धमपापविह्वलम् ।
 कविर्गनीषो परिभूः स्वयंभूयाथातथ्यतोऽर्थान्ब्रह्मधाच्छाश्व-
 तीस्यः समाम्यः ॥८॥

شب راتھ :- س وہ یوگی پتی سب جگہ शुद्धम्
 نرودش اور بعدی کرتے والا अकाशम् । मीरा अजسم
 अब्रह्म । मीरा بکمی अस्नाकिम् । تمام بندشوں
 سے آزاد शुद्धम् । پاک अ + पाप + विह्वलम् । گناہ کے شائے
 سے بھی منزہ پیرا تھا کو अगात् । پراپت کرتا ہے۔ وہ پیرا گا । कविः
 شاعر ازل مہا گیانی । सतीषी । دلوں کا والی۔ دونوں کا حال جاننے
 والا परिभूः सब जगैरुद्वेश्णुन कोदार्द्रात्ता नयन्म्
 لم یلا جس کا کوئی کارن نہیں اپنی शांघतीस्यः ہمیشہ رہنے
 والی । समाम्यः । پر جاؤں کے لئے آخر پر جاؤں سے
 [शांघतीः समाः] ہمیشہ याथा तद्यतः حیک ٹیک

۱۔ اصرار ۲۔ بدلتیوں کو ۳۔ بھڑکنا ۴۔ بنانا ہے ۵۔

پہلے منتر میں پرماتما کو عالم کل اور محیط کل بنا کر اس کے حکم کے مطابق
چلن بنانے کی تلقین کی گئی۔ دوسرے منتر میں پہلے منتر کی تعلیم سے پیدا
شادہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے زندگی بھر نیا انفعال کرنے کا پدیش
کر کے تیسرے منتر میں اس کی خلاف ورزی کرنیوالے کی حالت کا بیان کیا گیا
ہے۔ چوتھے آدھ پاچوں منتر میں پرماتما کی وحدت اور ہر جگہ موجودگی سمجھائی
گئی۔ چھٹے آدھ ساتویں منتر میں الیشور کی ان صفات کے علم کا نتیجہ بیان کیا گیا۔
ان سات منتروں میں الیشور کا بیان اشانتا دکنایتہ ہی آیا ہے۔ مفصل تو
کیا۔ بھل بیان بھی نہیں ہوگا۔ الیشور کیسا ہے؟ یہ سوال ویسے کا ویسا بنارہا۔
اس سوال کا جواب دینے کے لئے اس منتر کا نزول ہوا ہے۔ اس منتر میں اجمالی
طور سے پرماتما کی ان صفات کا بیان ہوا ہے جن کا جاننا اور پہچانا سادھکا کے
لئے نہایت ضروری ہے۔

سب سے پہلے اس منتر میں پرماتما کی وہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جس سے پرماتما کی تخلیق کا مادہ ہو جس
اشک، یعنی پرماتما کو اپنے کام کرتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس کا سبب ہے۔ وہ یہ کہ
پرماتما میرا از جسم ہے جسم کی قید سے بری ہونے کے کارن اس کو ذر نہیں
لگتی۔ اس واسطے پرماتما کو یہاں کلیم کہا گیا ہے۔ جس کے جسم ہوتا ہے اس
کے جسم میں کمی بیشی۔ بیماری۔ تکلیف۔ زخم۔ چوڑ آنے کا بھی امکان رہتا ہے
جو جسم سے متراستہ۔ اس میں ان تقابلیں کی گنجائش ہی نہیں۔ لہذا پرماتما کو اس
منتر میں اور غم۔ کمی سے مترا کہا ہے جس میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اس کو دور کرنے
کی خواہش کا اس میں ہونا قدرتی امر ہے جس کو خواہشات ستاتی ہیں۔ وہ بندش
میں پڑتا ہے۔ وہ آواگون۔ پیدائش و موت۔ بقایا فنا کے چکر میں بھی پڑتا ہے۔
چونکہ اس میں کوئی کمی نہیں۔ اس واسطے اس میں کسی قسم کی خواہش بھی نہیں۔
خواہشات سے خالی ہونے کے باعث وہ تمام بذر تئوں سے آزاد ہے۔ اس واسطے

اس کو اسناد مہم کہا گیا ہے۔ جب وہ قید جسم سے مبرا ہے۔ تمام تقابلیں سے پاک ہے۔ اور تمام بندشوں سے آزاد ہے۔ تو اس کے پاک ہونے میں کیا خشک رہ گیا۔ اس بات کو جتلانے کے لئے اسے شرمسہم کہا گیا ہے۔ جو شرم ہے پاک ہے۔ پورتر ہے۔ وہ گناہوں سے مبرا و منزہ تو خود ہی ہو گیا۔ اس میں گناہ کیسے سکتا ہے۔
 ✽ گناہ تو سرزد ہی اسی سے ہوتا ہے جس میں کوئی خواہش ہو، خواہش کی تکمیل کے لئے انسان راہ راست سے بچاؤ کر جاتا ہے۔ راہ راست سے بچاؤ کر کے گناہ کا نام لگتا ہے۔ پر مائیں جب خواہشات ہی نہیں۔ تو پھر اس سے گناہ یا خطا ہو ہی کیسے سکتی ہے ✽

یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ کہ بچان غیر مدرک اشیا و بھی کبھی قسم کی خطا نہیں کرتیں۔ ان میں کبھی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو ان اشیا کو برائیاں تمام کیوں نہ مان لیا جائے؟ اس کا جواب دیئے گئے لئے کہا۔ وہ برائیاں تو کسی بھی ہے۔ کوئی کے معنے ہیں۔ جو پوشیدہ۔ اشیا کا علم رکھتا ہے۔ اور دوسروں کو بھی ہر قسم کا علم دے سکتا ہے۔ اور جو بہت بڑا عاقل ہے۔ منتر کے پہلے حصے میں بیان کی گئی صفات سے برائیاں تمام بشریت سے انکار ہے۔ یہاں اس کی مادیت کی بھی تردید ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے انسان ملتے ہیں۔ جن کی عقل و فہم و علم دنیا کو دنگ کر دیتی ہے۔ لیکن وہ دوسرے لوگوں کے دلوں کا حال مکمل طور پر نہیں جانتے۔ لیکن برائیاں تمام۔ شاعر ازل پر مائیں۔ عالم کل پر مائیں تمام کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ یعنی اگر دل میں ہی کوئی گناہ کرے۔ اور یہ سمجھے۔ کہ میرے اس گناہ کو کوئی نہیں جان پائے گا۔ یہ دیکھتا ہے۔ ایسا سمجھنا اس کی حماقت ہے بھول ہے۔ کیونکہ وہ محیط کل ہونے کے ساتھ منشی دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ دلوں کا حال جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دلوں کے تمام ظاہر و پوشیدہ عیوب و نقابوں کو جانتا ہے۔ اس واسطے وہ ہر جگہ موجود

پر مانتا تھا۔ لگاؤں کو سزا بھی دیتا ہے۔ یعنی وہ پر مانتا بھی ہے۔ اتنی صفات کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ کسی سے پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے۔ اگر پر مانتا کی ان صفات کا صحیح صحیح علم ہو۔ اور وہ یقین کے درجے تک پہنچا ہوا ہو۔ تو انسان کوئی پاپ ہی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ پر مانتا کو محیط کل کہا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک صفات الفاظ میں رکل کا بیان نہیں کیا گیا۔ اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے۔ کہ رکل، پیدا شدہ ہے یا غیر پیدا شدہ۔ اور کہ بلا مشیہ پر مانتا سوچتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سوچتا ہے۔ اس کا جواب دینے کے مترکا چوتھا ٹکڑا ہے۔ اس میں بتلایا گیا ہے۔ کہ مذکورہ بالا صفات سے موصون پر مانتا ازل سے اپنے جیسی ازلی رعایا کے لئے ازلی مادے سے ٹھیک ٹھیک پیدا رکھوں کو۔ اشتیاء کو اور علوم کو بناتا ہے۔ عالم کل پر مانتا نے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں بہت سی باتوں کا بیان کر دیا ہے۔

समाप्तः । शाश्वतीत्यः । ये दुलाले الفاظ چتر بھی

اور بھی دونوں جھکیوں کے روپ میں۔ ॥ समाः ॥ شبد کا ایک ارتھ ہے۔ برابر والی۔ وید اور دلیل دونوں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ازلیت وابدیت میں ارواح اور مادہ پر مانتا کے برابر ہیں۔ پر مانتا بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اور ہمیشہ رہیں گے۔ ارواح اور مادہ بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اور ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ارواح و مادہ کو ازلی وابدی نہ مان کر حادث اور فانی مانیں۔ تو پر مانتا ہمیشہ مالک نہیں ثابت ہوتا۔ جب روحیں اور مادہ نہیں تھے تب وہ کن کا مالک تھا۔ کس چیز کو روح اور مادے کی خلقت کی۔ کیوں کی۔ اسے ان کے بغیر کیا کمی محسوس ہوتی تھی۔ کہ اس نے ان کو پیدا کیا وغیرہ وغیرہ ایسے سوال اٹھتے ہیں۔ جن کا کوئی معقول جواب نہیں ملتا۔ لہذا یہی ماننا پڑتا ہے۔ کہ پر مانتا بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اور اس کی ملکیت اور رعیت

مادہ اور رُوحیں بھی ازلی اُردا بدی ہیں۔ کئی لوگ اس پر اعتراض کیا کرتے
 ہیں۔ کہ جب رُوح اور مادہ خدا کی طرح ازلی ہیں۔ تو خدا کو ان دونوں
 پر کیا فضیلت ہے۔ اس کو ان پر کیوں فوقیت دی جائے۔ ایسا معلوم
 ہوتا ہے۔ کہ اعتراض کرنے والے تمام ہم عمروں کو ایک سی لیاقت اور
 طاقت والے مانتے ہیں۔ ورنہ یہ اعتراض نہ کرتے۔ لیکن ان کا یہ
 قیاس مشابہہ کے خلاف ہے۔ کیا جس دن ایک شہنشاہ چکر دیتی راجہ
 پیدا ہوتا ہے۔ اس دن اس ساعت اور کوئی نیچے پیدا نہیں ہوتا۔
 اگر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس چکر دیتی راجہ اور اس کی پیدا لینے کیوقت
 پیدا ہونے والے دوسرے بچوں میں اتنا فرق کیوں ہے۔ کیونکہ بقول
 آپ کے ان سب کے ہم عمر ہونے سے ان سب میں کسی قسم کا تفاوت نہیں
 ہونا چاہیے۔ لیکن تفاوت ہے اس واسطے ہم عمری برابر ہی کا سبب
 نہیں۔ فوقیت اور برتری کا دوسرا سامان ہے۔ پیرا تمام علیم کل ہے رُوح
 کم فہم ہے۔ اور مادہ غیر مددک ہے۔ لہذا فہم اور ادراک کے معاملے میں
 پیرا تمام سب سے برتر اور افضل ہے۔ اسی طرح پیرا تمام قادر مطلق ہے
 رُوح جیت ہی کمزور واقع ہوئی ہے۔ اور مادے میں تو کوئی قدرت ہی
 نہیں۔ اسی طرح اور بے شمار صفات کے سبب پیرا تمام دُھوں اور
 مادہ سے برتر اور افضل ہے۔ مطلب یہ کہ پیرا تمام ازلیت میں اپنے
 ہم پایہ رُوحوں کے لئے ازلیت میں ہم پایہ مادہ کے اجزاء سے مناسب
 اور واجب اربھوں کو بنا ما ہے۔ ارتقہ شہد کے معنی ہیں۔ سننے اور علم۔
 حیوٹوں کے مہیوگ کے لئے مادے سے سامان دُنیا بناتا ہے۔ اور ان جنیا
 کے مناسب استعمال اور رُوحوں کو راہِ راست دکھلانے کے لئے
 آغانہ دُنیا میں وید کا علم عطا کرتا ہے۔ مگر کے اس چھتے ٹکڑے کے
 ذریعہ مسئلہ ہمہ اوست۔ اہم برہم کی تردید ہو گئی۔ تحقہ طور پر مریں

مندرجہ ذیل باتوں کا اُپدیش ہے :-

- ۱۔ پرماتما جِس سے متر ہے۔ لہذا اس کی کوئی مُورَتی۔ تصویر نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اس کی مُورَتی بنانا پرماتما کی ہتک ہے ۛ
  - ۲۔ وہ تمام کمبوں سے پاک ہے۔ اس واسطے اس میں کوئی خواہش ہی نہیں اور وہ محیط کل ہے۔ لہذا اس کا جسم کی تہ۔ میں آنا یعنی اُتار دھارن کرنا ناممکن اور لغو ہے ۛ
  - ۳۔ اس سے کسی ترسم کا گناہ جو ہی نہیں سکتا۔ وہ بالکل پاک ہے ۛ
  - ۴۔ وہ عالم کل ہے۔ سب کچھ جانتا ہے۔ عالم کل ہونے کے ساتھ وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اس سے اپنا کچھ نہیں چھپا سکتا ۛ
  - ۵۔ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ وہ لم ملا ہے۔ اس کا کوئی کارن نہیں ۛ
  - ۶۔ اس دُنیا کو وہی پیدا کرتا ہے۔ اور حیوؤں کو اُن کے کرموں کے پٹنی دینے کے لئے پیدا کرتا ہے ۛ
  - ۷۔ وہ نیستی سے ہستی نہیں کرتا۔ بلکہ جیسے وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اسی طرح رُوحیں اور مادہ بھی ازلی اور ابدی ہیں ۛ
  - ۸۔ رُوح اور مادہ کے ازلی اور ابدی ہونے سے سنسار کا بھی پرواہ سے انادی اور اُنت ہونا ثابت ہو جاتا ہے ۛ
  - ۹۔ جیسے وہ حیوؤں کے کرم پھل دینے سے سنسار کی رچنا کرتا ہے۔ ویسے ہی وہ تمام اشیاء کے مناسب استعمال اور حیوؤں کو راہِ راست دکھانے کے لئے اُن کو آغاز دُنیا میں وید کا گین بن بھی دیتا ہے ۛ
  - ۱۰۔ اس کی رچنا ٹھیک ٹھیک اور مناسب یعنی حیوؤں کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے۔ اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا ۛ
- اس منتر کے ساتھ ایشِ اُنیش۔ کا چوتھا ادھیکرن ختم ہوتا ہے ۛ

ایشوا سے غیر کی پرستش کا نتیجہ

ओ३म् । अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याऽर्थात् ततो ॥६॥

شمارتھ :- ये । अम्भूतिम् । अम्भूति - پیدائش
 نہ ہونے والے مادہ کو اُپاسنے سے کہتے ہیں۔ وہ
 अन्धम् । گھور سخت کم: اناہکار ظلمت میں
 प्रविशन्ति । پرولش کرتے ہیں۔ داخل ہوتے ہیں۔ اہ
 ततः । اس سے بھی भूय + इव زیادہ
 तमः । ظلمت میں داخل ہوئے ہیں۔ ये
 सम्भूत्याम् । سمبھوتی - مادی اشیاء میں ततो
 میں - غلطان رہتے ہیں ॥

پریشور کی اُپاسنا - آرادھنا - عبادت سمجھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن
 پریشور تک پہنچ نہیں پاتے۔ راہ معرفت میں ایک عجیب الجھن نہ پیش
 آتی ہے کہ بغیر عبادت وصال باری نصیب نہیں ہوتا اُند بغیر وصال
 عبادت لگ بھگ ناممکن ہے۔ جب یہ الجھن سامنے آتی ہے تو بہت سے
 راہرواگے چلنا چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ان کا دماغ جواب دے جاتا ہے۔ دوسرے
 ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ دُنیا میں عِلّت و معلول کا سلسلہ - کارن
 کاربہ کرم کا کام کرتا نظر آتا ہے۔ دُنیا میں جب کسی مرکب چیز کو لیتے ہیں۔
 ان کو اس کے اجزا معلوم دیتے ہیں۔ ان اجزا کے بھی اجزا۔ اسی
 طرح دُور تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ اُند انت میں ان کا دماغ نہیں بتاتا
 ہے کہ اس سلسلے کو کہیں بھی ختم نہ کریں۔ دُنیا میں سمجھی اشیاء رائی اور

پیاڑ برابر ہونے چاہئیں۔ کیونکہ جیسے پہاڑ کے اجزا کبھی ختم نہیں ہوتے۔
 ویسے رانی کے بھی۔ اس واسطے قبول کرنا پڑتا ہے۔ کہ مرکب شے
 کے اجزاء اور اجزاء پر بالو کہلاتے ہیں۔ وہ ان آنکھوں سے کیا۔ ڈھیرین
 یا خوردبین کی مدد سے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ ایسے لوگ اس علت
 معلول کے سلسلے میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں۔ کہ انہیں مادہ اور مادی
 اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور چونکہ مادہ
 انہیں تمام مرکب اشیاء کا سبب الاسباب معلوم دیتا ہے۔ اس واسطے
 وہ صرف مادے کی مابیت اور اصلیت کا علم حاصل کرنے میں زندگی
 لگا دیتے ہیں۔ اور مادہ کے علاوہ مدرک۔ جیتن کی طرف ان کا دھیان
 جاتا ہی نہیں۔ ان کی دماغ کی حالت اور ان کا طرز استدلال کچھ اس
 طور کا ہو جاتا ہے۔ کہ مادہ کے علاوہ اور کسی کی ہستی قبول ہی نہیں
 کرتے۔ اگر ان سے دریافت کیا جائے۔ جناب من۔ دنیا میں تو مدرک
 اور غیر مدرک۔ جیتن اور جڑ و دو قسم کی اشیاء ہیں۔ اس کے برعکس مٹی کا
 ڈھیلہ۔ پتھر۔ سونا۔ چاندی۔ موٹی۔ ہیرا۔ نعل۔ جو اہر غیر مدرک ہیں۔
 جڑ ہیں۔ ان میں قوت احساس ہے ہی نہیں۔ اس بین اور غیر مبہم تفریق
 کی موجودگی میں آپ مادے کے علاوہ جیتن کی ہستی سے کیسے انکار کرتے
 ہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں مادہ کی دو قسمیں مان لیتے ہیں۔ ایسے
 مادہ بریرت۔ پر کرتی چوہکوں کے متعلق و بیدار شدہ ہے۔ کہ وہ گہری
 ظلمت میں غرق ہوتے ہیں۔ بات بھی درست ہے۔ کیونکہ وہ جو جڑ مادہ
 میں ہی محو رہتا ہے۔ مادہ سے اُپر اُٹھ کر جس نے روحانی نور کا کبھی بھی
 جلوہ نہیں دیکھا۔ وہ ظلمت کے سوا اور کہاں رہ سکا۔
 کئی لوگ ایسے ہیں۔ جو اس دنیا کے اشیاء بے توقلموں کو دیکھ کر مست ہو
 جاتے ہیں۔ آنا۔ سوچو۔ زمین کی کتنی طاقت ہے جب سے دنیا بنی ہے۔

سبھی جاننا اعلیٰ کو خوراک ہم پہنچا رہی ہے۔ دنیا کی آبادی روز بروز بڑھ
 رہی ہے۔ لیکن مادر زمین سب کے لئے سامان زندہ گی ہتھیا کئے جا رہی ہے
 اسی طرح جاندار سوڈن ج کے متعلق بھی غور کر لیں۔ آغاز دنیا سے برابر
 روشنی دیتے آ رہے ہیں۔ کما بجال جو ان کی روشنی کی مقدار میں برقی بوجھ بھی
 کئی واقع ہوئی ہو۔ ان کی اس بے مثال طاقت اور دوسری صفات کے
 سبب ایسے لوگ ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی
 پرستش کرتے ہیں۔ ان سے منیت مناتے ہیں۔ ان کے آگے بھینٹ دھرتے
 ہیں۔ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جانوروں تک کی قربانی کرتے
 ہیں۔ ان کو پانی دیتے ہیں۔ ان کی نقل کرتے ہوئے کبھی لوگ ان کی موتی
 بنا کر مندر بناتے ہیں۔ اور ان مندروں میں موتیوں کو نصب کرتے ہیں۔
 اور ان کے آگے گھنٹہ گھڑ پال۔ فنکھ اور ناقوس بجاتے ہیں کبھی رستم
 کی کھالے کی اشیاء مندر کرتے ہیں۔ یہ سائے کے سائے سمجھوتی کے
 بھجاری ہیں۔ وید کہتا ہے۔ یہ سمجھوتی کے پاسکوں سے بھی زیادہ گہری
 ظلمت میں گرے گئے۔ کیونکہ سمجھوتی کے بھجاری کم از کم نفیث کرتے
 کرتے ایسے پدارتھوں تک پہنچے۔ جو فنا کا شکار نہیں ہوتے۔ جو کوئی نافی اشیاء
 کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کی عقل پر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر ان کی عقل
 پر پردہ نہ پڑا ہوتا۔ تو وہ ضرور بالضرور سوچتے۔ کہ جو یہ۔ ایشہ ہے
 اس کو دائمی بقا کیسی۔ وہ تو ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اس واسطے حیات
 و ممات کے چھندے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا خواہشمند۔ تو ایسے معبود
 کی عبادت کرنا پسند کرے گا۔ جو حیات و ممات کی قید سے آزاد ہو۔ عاقل
 سوچے گا۔ جس کو ہیں اپنے ہتھوں اس اینٹ۔ چھٹکارے۔ جو لئے کے مندر
 میں بھٹلا رہا ہوں۔ وہ میرا رازق۔ محافظ کیسے۔ اس کو تو میں۔ نوید یہ
 بھینٹ کرتا ہوں۔ اس کی حفاظت کا انتظام بھی میں کرتا ہوں۔ جب

وہ ایسا سیچے گا۔ تب اس کی پوجا چھوڑ دے گا۔ جو ایسا غور نہیں کرتا۔
یا جس کی توجہ ادھر گئی ہی نہیں۔ وہ ظلمت میں نہیں تو کہاں ہے کیونکہ
اگر وہ عقل کے نور سے متورہ ہوتا۔ تو ضرور ایسا سوچتا۔

یہاں آپاسنا کے معنی سمجھ بیٹے چاہیے۔ تاکہ ان کے متعلق کسی قسم کا
مغالطہ نہ سمجھے۔ آپاسنا کے معنی ہیں پاس بیٹھنا۔ جس آدمی کو سردی سیارہ
ہے۔ اسے گرمی چاہیے۔ وہ آگ کی آپاسنا کرتا ہے۔ آگ کے پاس جا بیٹھتا
ہے۔ آگ کی پیش اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم کی سردی کو دور
کر دیتی ہے۔ جو آدمی گرمی سے گھبراتا ہے۔ وہ اس کی مدافعت کے لئے کسی
سرد مقام میں جاتا ہے۔ یا کسی دریائی مقام میں جاتا ہے۔ ان دو مثالوں
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کی آپاسنا کیجاتی ہے۔ اس آپاسیہ کے گن
صفات آپاسک میں آتے ہیں۔ جو انسان غیر مددک۔ جڑ مادہ کی آپاسنا کرے گا
اس میں جڑ نامائی اور آگ کی کمزوری ہی ترقی ہوگی۔ اور آگ کی کمی یا نفی کا ہی
نام ظلمت ہے۔

اگرچہ دی اشتیاء بھی مادہ کا ہی معلول ہیں۔ لیکن دونوں کی آپاسنا
کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لئے اگلا متر ہے۔

ओ३म् । अन्यदेवाहुः सम्भवादन्त्यदाहुः सम्भवान् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नमस्तद् विचक्षिते ॥१०॥

لفظی ترجمہ :- सम्भवान् سمجھو سے۔ سمجھو تو سے۔ یعنی مادی

اشیاء کی پرستش سے۔ अन्यत् دوسرا (نتیجہ) । آहुः

کہتے ہیں۔ اور सम्भवान् سمجھو سے سمجھو تو سے

یعنی مادہ کی آپاسنا سے अन्यत् دوسرا مختلف (نتیجہ) । آहुः

کہتے ہیں इति (اسیادہم) ان धीराणाम् دھیانوں سے

گیانوں سے۔ عاقلوں سے سنتے ہیں۔ ये तत् اس راہ کو

نہیں | विचित्रे | بالتفصیل بتاتے ہیں :

اس سے پہلے منتر میں سمجھوتی اور سمجھوتی کے آپاسکوں کے لئے ظلمت ہی بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ دونوں کے درجہ میں فرق ضرور ہے اس منتر میں دونوں کا نتیجہ مختلف بتلایا ہے۔ اس سے دونوں منتروں میں تضاد و ردود معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو دونوں منتروں کے مطلب میں کوئی تضاد نہیں۔ مادہ اور مادی اشیاء دونوں ہی جڑ ہیں۔ اس واسطے دونوں کے آپاسکوں میں جڑ ناک ترقی ہوگی۔ لیکن ان کے استعمال کا ایک اور نتیجہ بھی ہے۔ مادہ کی آپاسنا کرنے والا جب اس کی صفات کو جان پاتا ہے۔ تب وہ ان کو اس طور سے استعمال کرتا ہے۔ کہ اس سے اس کو اور دوسروں کو جسمانی طور پر فائدہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ وہ اس تمام دنیا کو مادہ کا کاریہ سمجھتا ہے۔ اور علت معلول کے سلسلہ کو سمجھ کر اس کے مطابق نئی نئی اشیاء مادہ سے بناتا ہے۔ جس سے دنیا کی آسائش میں مدد دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو صرف مادی اشیاء سے کام لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ خود دنیا کی مادی ترقی میں مدد دے کر دوسروں کی ایجادوں اور اختراعات سے مستغنی ہوتا رہتا ہے۔ ایسا تن آسان۔ آرام پسند انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ زیادہ ظلمت میں رہتا ہے۔ جو جتنا آتما سے دور ہوتا ہے۔ اُحد تن کی پرورش میں منہمک رہتا ہے۔ آشنا ہی وہ محتاج ہوتا ہے۔ جتنی جس کی حاجتیں زیادہ۔ آشنا وہ زیادہ قیہ۔ قیہ وینہ میں راحت کہاں۔ اس لحاظ سے اس منتر میں کہا۔ کہ دونوں کے نتیجہ مختلف ہیں۔ اس کو اگلے منتر میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے یہاں ایک پریش پیدا ہوتا ہے۔ کہ دید تو اڑی ہیں۔ آغاز دنیا میں نامل ہو سکے۔ پھر ان میں بالتفصیل بتانے والے اور سننے والے کہاں سے آگئے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ وید سب قسم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس منتر میں وید سے سکھایا

کہ برہم و دنیا کا سلیسہ برہم ہے۔ اس میں گوروشنش کا طریقہ ہے۔ روحانیت کی منازل طے کر چکے ہوئے اگر کسی ماہرہ طریقت کو کوئی مادہ اور مادی اشیاء میں الجھا رکھنا چاہے۔ تو اس کو وہ ماہرہ و معرقت مذکورہ بالا منتر میں مندرج جواب دے۔

دونوں مادہ اور اس کے معلول کی علیحدہ علیحدہ آپاسنا کا نتیجہ بیان کیا۔ اب ان کی ایک ساتھ آپاسنا کا پھل بیان کرتے ہیں :-

ओ३म । सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदोभवत् स ह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ ११ ॥

شہد ارنھ: य: सम्भूतिम् । सम्भूति: को च ।

اور विनाशम् । विनाश: को सम्भूति: को । तत् ।

उभयम् । دونوں کو सह । ساتھ ۔ اکٹھا । वेद । جانتا

ہے۔ وہ विनाशेन । وناش کے ذریعہ ۔ सम्भूति: کے ذریعہ

मृत्युम् । مریو کو۔ پر یاد کو۔ غفلت کو तीर्त्वा تیر کر کے

पार کر کے सम्भूत्या सम्भूति: کے دوارا अमृतम् ।

کو۔ زندگی کو۔ अश्नुते حاصل کرتا ہے :-

اس گیاہوں منتر میں پرماتما کا دستور یعنی اصلی اور حقیقی سوروب

بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرماتما کی عبادت کے لئے اس کے

حقیقی اوصاف معلوم ہوتے چاہئیں۔ اور اس کی ہی آپاسنا سے انسان

کو سچی راحت مل سکتی ہے۔ لہٰذا اور دوسرے منتر میں غیر خدا کی آپاسنا

کا نتیجہ بیان کیا۔ اس گیاہوں منتر میں غیر خدا کی دو حالتوں کو اکٹھا جان کر

ان کی آپاسنا کا نتیجہ بتلایا ہے :-

اگر انسان علت معلول۔ کارن کاربہ کے سلسلے کو نگاہ اندھیان

میں رکھے تو اس کی حالت بالکل مختلف ہوگی مثلاً یہ بات ثابت

ہوتی ہے۔ کہ کارن کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ آڈ۔ ایک گھڑے کو دیکھیں۔
 گھڑا مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یعنی مٹی کے اجزا یا مٹی گھڑے کا ایک کارن
 ہے۔ کیا محض مٹی کے اجزا اسے ہی گھڑا بن جاتے ہیں؟ اگر محض مٹی کے
 اجزا ہی گھڑا بنانے کے لئے کافی ہوتے۔ تو تمام جہان کی مٹی لے گھڑوں
 کی شکل اختیار کر لی ہوتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں۔ مٹی سے گھڑے بنتے ہیں۔
 صراحیاں بنتی ہیں۔ اینٹیں بنتی ہیں۔ اور دیگر بیسیوں اشیاء بنتی
 ہیں۔ تو یہ بنانے والے کی مرضی پر منحصر ہے۔ کہ وہ مٹی سے جو چیز چاہے
 بنائے۔ اس سے ثابت ہوا۔ کہ گھڑا بنانے کے لئے مٹی کے اجزا کو ایک
 خاص ترتیب سے ترکیب دینا ہوگی۔ یہ بغیر عقل کے ناممکن ہے۔ یعنی
 گھڑے کے بنانے کے لئے مٹی کے علاوہ۔ مٹی کے اجزا میں جن تک خاص
 ترتیب نہ ہو۔ اور ترتیب دینے والا نہ ہو۔ تو گھڑا بنانا ناممکن۔ یعنی کوئی
 مرکب چیز علت مادی (پادان کارن) اور علت فاعلی کے بغیر نہیں
 بن سکتی۔ اسی طرح جو صاحب فہم اس مثنیاء میں ترتیب و ترکیب کو دیکھتا
 ہے۔ تو جہاں وہ اس کی علت مادی تک پہنچتا ہے۔ وہاں وہ اپنے مشاہدہ
 کے مطابق اس کی علت فاعلی کو تمام کی بھی جستجو کرتا ہے۔ علت فاعلی
 کے بغیر اسے ترکیب و ترتیب ناممکن معلوم دیتی ہے۔ اور علت فاعلی اس
 کو دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ایک سچے متلاشی حق کی طرح اس کی کھوج میں
 لگ جاتا ہے۔ اور یہ کھوج اسے پر ماتما کے درشن کرا دیتی ہے۔ اور
 اسے یقین ہو جاتا ہے۔ کہ وہ علیم کل وغیرہ ہے۔

انسان ہر روز لاکھوں چیزیں بناتے ہیں۔ لیکن آج تک کسی
 انسان نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس کی انسانوں کو ضرورت نہ ہو
 اپنے اس مشاہدہ کو صانع اول کی صنعت پر استعمال کرتا ہے۔ تو اسے
 دنیا میں کوئی چیز بیکار اور بے مطلب دکھائی نہیں دیتی۔ غور و فکر

سے وہ نتیجہ نکالتا ہے۔ کہ ایک تو یہ دُنیا یعنی سمجھوتی ہے۔ پتہ ۱۔
 نشہ ۱۔ شہادہ ۱۔ دوسرے اس دُنیا کا۔ سمجھوتی کا اُپادان کارن
 لطیف مادہ ۱۔ سمجھوتی ۱۔ سمجھوتہ ناس ہے ۱۔ ایک وہ جس کے لئے یہ
 دُنیا بنائی گئی ہے ۱۔ اور اس سے علاوہ وہ جس نے یہ تمام دُنیا بنائی ۱۔
 جب وہ امن نتیجہ پر پہنچتا ہے ۱۔ تو اس کی حالت بدل جاتی ہے ۱۔ وہ
 دیکھتا ہے ۱۔ یہ دُنیا لحظہ بہ لحظہ بدل رہی ہے ۱۔ یہاں کسی چیز کو استقلال
 نہیں ۱۔ وہ اس تماشے کے پس پردہ کسی مستقل ۱۔ غیر فانی کی تلاش
 کرتا ہے ۱۔ اسے مول پر کرنی کا احساس ہوتا ہے ۱۔ لیکن اسے وہ غیر درک
 پاتا ہے ۱۔ خود مدک ہے ۱۔ لیکن ساری دنیا کی جس سے خلقت ہوتی ہے ۱۔ وہ
 غیر مدک ہے ۱۔ اس مادے سے اسے اپنے جسم کی ضروریات پُوری ہوتی
 معلوم دیتی ہیں ۱۔ لیکن وہ اپنے آپ کو جسم سے علی ۱۔ محسوس کرتا ہے ۱۔
 سارا مادہ اور تمام مادی اشیاء ملکر بھی اس کی تسلی نہیں کر پاتیں ۱۔ مادہ
 اور مادی اشیاء کے متعلق غور و غوض سے اسے اپنی علیحدہ غیر مادی
 ہستی کا احساس کرایا ہے ۱۔ مادے کی نسبت ادراک ۱۔ احساس ۱۔ گیان کے
 کارن اپنے آپ کو اس پر فائق سمجھتا ہے ۱۔ خود بھی وہ اکثر مادہ اور مادی
 اشیاء کو اپنی نشا کے مطابق استعمال بھی کرتا ہے ۱۔ اس سے اسے یہ
 احساس ہوتا ہے ۱۔ کہ یہ مادہ اور مادی اشیاء میرے لئے ہیں ۱۔ جو نہی اس
 کو حقیقت کا یقین ہوتا ہے ۱۔ اس کا نظریہ مادی اشیاء اور مادہ کے
 متعلق بالکل بدل جاتا ہے ۱۔ اب وہ ان کو اپنا مجبور و مسجود نہ مان کر اپنی
 غلام ماننے لگتا ہے ۱۔ اسے اب یقین ہو جاتا ہے ۱۔ کہ پرانیے پر بھروسے ۱۔
 دُنیا ویں تانا تار سے بھی زیادہ پار کرنے والے پر بھروسے یہ سرشتی رچی
 ہی میرے بھوک کے لئے ہے ۱۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی کیا پلنگہ
 جاتی ہے ۱۔ اسے دُچار لٹنے سے معلوم ہوتا ہے ۱۔ جس طرح مرکب اشیاء کی

عیلت مادی اپنی حقیقی حالت میں غیر فانی ہے۔ اونا شی ہے۔ نتیجہ ہے۔
 اسی طرح اس مادے کا بھوک کر کے والا بھی تو نتیجہ ہونا چاہیے جس
 طرح مادہ کی حالتیں مختلف تاثرات اور اسباب کے باعث تبدیل ہوتی
 رہتی ہیں۔ اسی طرح آتما کی بھی پن پاپ کے باعث حالتیں بدلیں۔
 جیسے ہی لیکن دراصل وہ ہے نتیجہ اور بے بدل۔ اس بات کا یقین
 ہوئے پر وہ موت سے بے فطر ہو جاتا ہے۔ اب وہ موت کو اور سی رویں
 دیکھتا ہے۔ اب اسے موت خدا کا قہر دکھائی نہیں دیتا۔ بلکہ جگہ صبا کی
 عین ہر باقی اور شفقت معلوم دیتی ہے۔ ماں بچے کو دودھ پلانے
 کے لئے ایک تھن میں اس کا سنبہ لگا دیتی ہے۔ بچہ دودھ پیتے پیتے
 اس تھن کا سارا دودھ پی لے۔ اور اس کی بھوک نہ سٹے۔ بچے کو تو معلوم
 نہیں ہوتا کہ اس تھن میں دودھ نہیں۔ لیکن ماں کو پتہ لگ جاتا ہے
 کہ اس میں دودھ نہیں۔ بچے کی بھوک مناسب کے لئے ماں اس کو اس تھن
 سے ہٹا کر دوسرے کی طرف لے جاتی ہے۔ نادان بچہ سمجھتا ہے۔ مجھ سے
 میری بھوچین سا بگڑی چھینٹی گئی۔ اس واسطے وہ روتا ہے۔ لیکن دراصل
 گدماں اس کی بھوک مٹانے کا بندوبست کر رہی ہے۔ بعینہ یہی حالت موت
 کی ہے۔ جگت دھارنی۔ جگت تارنی مانتا ہے جو روٹی بچے کو ایک
 شریر روٹی تھن سے نکال کر دے۔ اس شریر روٹی تھن میں بھوک روپ
 دودھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو روٹی بچے کی بھوک نہیں مٹی۔ سرگوبہ
 مانتا ہے کہ اس شریر روٹی تھن سے ہٹا کر دوسرے شریر روٹی تھن سے
 گدماں نکال پرندہ کہتی ہے۔ یہ بھولا بھو سمجھتا ہے۔ مجھ سے میرا سامان
 زندگی چھینا جا رہا ہے۔ اسے چھینا کہاں جا رہا ہے۔ نیا دینے کی
 تیاری ہو رہی ہے۔ بھلا جس کو یہ یقین ہو جائے۔ اسے موت کا خوف
 کیسے ڈرا سکتا ہے۔ پھر تو وہ موت کا سواکت ہی کرے گا۔ بھی دیدنے

کہا۔ "وفا خبین مرتوم تیر توانا" وناش یہ نظر نہ آدھے کارن رُوپی سمبھوتی
نامک مایے کے نتوکی بن سے وہ موت سے پرے ہو جاتا ہے ۛ

موت کا خطرہ رہا نہیں اور یہ یقین ہو چکا ہے۔ کہ تمام مادی اشیاء
آتما کے بھوک کے لئے ہیں۔ تب وہ ان اشیاء کا مناسب استعمال کرتا ہے
اس سے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسائش والی بناتا ہے۔ چونکہ
اسے یہ بھی یقین ہو چکا ہے۔ کہ جتنا جیو کا بھوک ہے۔ اتنا ہی ملیہ کا بکتنی
ہی بے ایمانی اور نا جائز طریقے کیوں نہ برتے جائیں۔ ملے کا اتنا ہی۔

جتنا بھوک ہے۔ تب وہ تمام پاپوں اور گناہوں سے پرے ہو جاتا ہے
اب گناہ کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آتا۔ اس سے اس کی زندگی
آنتر سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ آدر وہ جو کام کرتا ہے۔ پر بھوکا آدریش
سمجھ کر کرتا ہے۔ خود غرضی اور سواریتھ اس سرشتی و گیان نے اس کے
اندر سے دُور نکال پھینکے ہیں۔ جس کو پہلے وہ عیش و عشرت کا سامان
سمجھ رہا تھا۔ اب وہ اس کو سامانِ نجات معلوم دینے لگتا ہے۔ جسم
کو قائم رکھنے کے لئے عتی ضرورت ہے۔ اتنا وہ مادہ اقد مادی اشیاء
سے کام لیتا ہے۔ بھوک بھاؤ ناہٹ کر یوگ یوجنا اس کے دل میں پیدا ہوتی
ہے۔ آدر وہ یوگ درشن کے ६३५५ मोक्षपत्रगाथ (ۛ دُنیا

بھوک اور موکش کے لئے ہے) اس سدھانت کو دل میں رکھ اس دُنیا
کو موکش کا سادھن بنا کر بکلت ہو جاتا ہے۔ یہ دودھ سمبھوتی آدر سمبھوتی
کو ایک ساتھ دھانے کا نیک نتیجہ ہے ۛ

اس کے ساتھ آدریش اپنشد کا پانچواں ادھیکرن سماپت ہوتا ہے

(کرم اور گیان)

श्रीराम । अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाध्वं रताः ॥१२॥

شیدارتھ :- دے لوگ :+ اتم : گھور اندھکاری میں
 پرورش کرتے ہیں ۔ داخل ہوتے ہیں ۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔
 اویا کرم کی ۔ تب کی اویا سستے اویا
 کرتے ہیں ۔ اور :+ دے :+ اس سے بھی :+ ۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔
 مایہ کرم :+ اندھکاری میں داخل ہوتے ہیں ۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔
 ویا میں گیان میں :+ ہی :+ غلطان
 رہتے ہیں :

شستروں میں و گیان ۔ کرم ۔ اویا اور گیان یہ چار کا نڈ بتائے
 گئے ہیں ۔ و گیان اور گیان میں بہت تھوڑا فرق ہے ۔ اویا سستے کرم کی
 ایک قسم ہے ۔ باقی رہے کرم اور گیان ۔ کئی لوگ ایسے ہیں ۔ جو صرف کرم
 ہی کرتے ہیں ۔ دن رات کسی نہ کسی کرم میں دے گئے رہتے ہیں ۔ دے
 اس کرم کی ناہنیت اور نتیجے اور کرم کے طریقے کو جاننے کی مطلقاً پرواہ نہیں
 کرتے ۔ وید کہتا ہے ۔ ایسے لوگ ظلمت کا شکار ہوتے ہیں ۔ کئی ایسے ہوتے
 ہیں ۔ جو گیان گھڑے ہی ہانکتے رہتے ہیں ۔ کرتے دھرتے سے ان کو کوئی
 سروکار نہیں ۔ بہت اچھا دیا کھیاں دیتے ہیں ۔ ایتا پرامتا کا سو روپ
 سمجھاتے ہیں ۔ جنم اور مرن کے رہنمائی کھول کر دیتے ہیں ۔ ایشور پوجا پر
 گھنٹوں لکچر دیتے ہیں ۔ لیکن خود کسی بھی چیز کے عامل نہیں ۔ وید کہتے ہیں
 ایسے لوگ کرم کا نڈیوں سے بھی بری حالت کو پہنچیں گے ۔ کرم کرنے والے کچھ

گذشتہ ادھیکرن میں سمجھتی اور سمجھتی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے
یہاں سمجھنا چاہیے۔ یعنی بعض کرم پر ہی پھر وہ رکھنا چاہیے۔ اور
نہ کیوں گیان کے دھیان میں ہی رہے۔ بلکہ دونوں پر ایک ساتھ تاوی
ہونے کی کوشش کرے۔ اس بات کو اگلا منتر نہایت صاف الفاظ میں
بیان کرتا ہے۔ اسے دیکھئے:-

ओ३म् । विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं स ह ।

अविद्याया सृष्ट्युं तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते ॥१४॥

تشبہ ارتقا :- ی: ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

ہم نے اس ادھیکرن میں مستعمل اوریا، تشبہ کے معنی کرم۔ تپ فعل
کئے ہیں۔ اس میں منوسمتری کا پرمان ہے۔ منوسمتری کے بارہویں ادھی
کے متعلق شلوک میں اس ویلے منتر کا ترجمہ ہے۔ وہ شلوک یہ ہے:-

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् ।

तपसा किल्बिषं हन्ति विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥

یعنی تپ اور ودیا برہمن کے لئے سب سے بڑھیا نکتی کے سادھن
ہیں۔ تپ سے دو شیل کا تاش کرتا ہے۔ اور ودیا سے نکتی پر اپنا کرتا ہے
منتر میں اوریا ہے۔ منوسمتری میں تپ ہے۔ منتر میں گیان کا جو پھل بتایا
ہے۔ وہی بلکہ اہنی الفاظ میں منوسمتری میں بھی بیان کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر

ہے کہ مندرجہ بالا شلوک اس میں منتر کا ترجمہ ہی ہے۔ اس واسطے اور دیا کا ترجمہ
تپ مناسب ہے ۛ

منو مہاراج نے تپ کا پھل دو شلوک کا ناش بتایا ہے ۛ
یہی بات یوگیہ راج پنہلی مہاراج نے اپنے یوگ درشن کے سادھن پاد کے
صفحہ ۱۷۷ میں بتائی ہے۔

कायेन्द्रियसिद्धिरयु-द्विचयात्तपसः ।

تپ سے اشدھی کا ناش ہوتا ہے۔ اور اس سے جسم اور اندریوں
میں سیدھی یعنی خاص طاقتوں کا ظہور ہوتا ہے۔
دوش کہو۔ اشدھی کہو۔ ایک ہی چیز ہے۔ کرموں سے۔ لشکام کرموں
سے انتہ کرن کی شادھی کے متعلق سب کا اتفاق ملے ہے۔ تیسرے منتر کی
تشریح میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ پراگتہ کے نیموں اور آتما کی حوصلت کی
خلاف وندی ہی درحقیقت موت ہے۔ تپ کے ذریعے اس موت کو انسان دور
کر سکتا ہے ۛ

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ کہ یہ اپنشد تمام اپنشدوں کی بنیاد ہے۔ دوسرے
منتر میں کرموں کی تاکید کر کے یہاں بھر کرموں کا ایک شاندار مہاتم بیان
کیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ اپنشدوں میں کرموں کا کھنڈن ہے۔
وہ اس منتر کو دھیان سے پڑھیں۔ اگر کہا جائے۔ کہ بارہویں منتر میں کرموں
کی تہہ لگی گئی ہے۔ اس واسطے اپنشد کا احوال دراصل کرموں سے لوگوں
کو بڑا کرگیان کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں۔ وہاں تو گیان کی
بھی تہہ ہے۔ کیونکہ گیان والوں کو کرم والوں کی نسبت بدتر حالت کا شکار ہونا
بتایا ہے۔ اس منتر کا مطلب تو جیسا وہاں بیان کیا گیا ہے۔ گیان شونیر کرم
اور کرم بہت گیان کی تہہ ہے۔ اپنشد کا مطلب عداوت ہے۔ کہ منش
کرم کرے۔ تو گیان پودہ رک کرے۔ اور اگر گیان چرچا کرے۔ تو کرم کے ساتھ

یعنی عالم با عمل ہو۔ عمل بغیر علم تکملاً۔ اور علم بغیر عمل بیکار۔ اس منتر میں اسی
سداہانت کو جو بارہویں منتر میں انسان کیا جاتا تھا۔ عطا اور غیر مبہم
الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

انسان پر بہت سے فرائض کا بھاری بھر کم بوجھ ہے۔ ان سے
بھٹکارا ان کی ادائیگی سے ہی ہوسکتا ہے۔ جس طرح قرضہ سے خلاصی
قرضہ کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ قرضہ جیوں جیوں کم ہوتا جاتا ہے۔
انسان اتنا ہی تفکرات سے آزاد ہوتا جاتا ہے۔ جب تک انسان کے
سر پر قرضہ کا بوجھ رہتا ہے۔ تب تک وہ فکر سے دبا رہتا ہے۔ سنکرت
زبان میں ایک کہاوت ہے۔ کہ چتا اور چیتا دونوں میں سے چیتا سخت
تر ہوتی ہے۔ کیونکہ چیتا میں لاش جلتی ہے۔ لیکن چیتا زندہ کو جلا دیتی ہے
چیتا سے۔ فکر سے آزادی موت سے آزادی ہے، چیتا یا فکر بھی تب تک
رہتا ہے۔ جب تک قرض ادا نہیں ہوا۔ فرائض کے اختتام کے ساتھ
فکر بھی سماپت ہو جاتی ہے۔ اس واسطے دیر نہ فرمایا۔ کہ آپ کے ذریعہ
موت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے۔

لگاتار گیان پوروک کرم کرنے سے خواہشات میں کمی واقع ہونے
لگتی ہے۔ اتنے کرن سندھ ہوئے لگتا ہے۔ ہر ایک شے کی مائیت سامنے
آئے لگتی ہے۔ دنیاوی اشیاء سے رغبت یلنے لگتی ہے۔ جیسے جیسے یہ
رغبت ہٹتی جاتی ہے۔ * * * * * ان سے لگاؤ
کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے۔ کہ گیان کی پورتنائے کارن
نش کا لگاؤ مادی اشیاء سے رہتا ہی نہیں۔ تب وہ مُکت ہو جاتا ہے
آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جیوں مُکت کہلاتا ہے۔ غور سے دیکھئے۔ جتنی
خواہشات انسان کے اندر زیادہ ہیں۔ اتنا ہی وہ محتاج ہے۔ محتاجی
باجا جتنی سی یا حاجت ہی انسان سے اندال شنیہ کا ارتکاب کر لیتی

ہے۔ اور اسے خنق گناہ میں گرا آتی ہے۔ بہ انسان کو خواہشات کی حقیقت کا گیان ہو جاتا ہے۔ اس پر ان کی اصلیت آشکارا ہو جاتی ہے تب اس کو دیراگ ہو جاتا ہے۔ پیے گیان کو یا حقیقی گیان کی انتہا کو دیراگ کہتے ہیں۔ دیراگ آتے ہی اپنے پرانے کی بھاونما کا ناش ہو جاتا ہے۔ اپنے پرانے کی بھاونما کے ناش سے راگ دولیش کا ناش ہو جاتا ہے۔ راگ دولیش ہی بن۔ حصن کا موجب ہوتے ہیں۔ اس واسطے راگ دولیش کے ناش کے ساتھ بن۔ حصن سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کو کتنی کہتے ہیں؟

اس فنکتنی کے حصول کے لئے عیب کہ ابھی بیان ہوا ہے۔ کرم اور گیان دونوں لازمی ہیں۔ اور دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا لازمی ہے۔ کرم اور گیان کا میل اندھے اور نگڑے کا میل ہے۔ گیان کے بغیر کرم اندھا ہے۔ اور کرم کے بغیر گیان نگڑا ہے۔ دونوں اپنا اپنا مطلب حاصل کرنے میں بے یس ہیں۔ اندھے اور نگڑے کو متحد کر دو۔ نگڑے کو اندھے پر سوار کر دو۔ پھر دیکھو دونوں درخت سے ثمر مطلوبہ حاصل کر کے کیسے آئیں۔ اٹھاتے ہیں۔ اسی بھاؤ کو مد نظر رکھ کر اکیلے اندھے کرم کا نتیجہ ظلمت بتایا۔ اور نگڑے گیان کی حالت اس سے بھی خراب بیان کی لیکن جب سادھنہ سے ان دونوں کو ملا کر ان سے کام لیا۔ تو اس درخت دینا سے ثمر نجات حاصل کر لیا؟

اس منتر کے ساتھ اس اپنشد کا چھٹا ادھیکیرن سماپت ہوتا ہے
 حق سب۔ وید میں منتروں کا سلسلہ ایسا ہے۔ جیسا ہم نے دیا ہے۔
 لیکن اپنشد میں اس سلسلے میں تقوڑی سی تید۔ لی کی گئی ہے۔ وید میں جو
 چھٹا ادھیکیرن ہے۔ وہ اپنشد میں پانچواں ادھیکیرن ہے۔ اور جو وید
 میں پانچواں ادھیکیرن ہے۔ وہ اپنشد کا چھٹا ادھیکیرن ہے۔ اپنشد

بنا۔ اس لئے اپنی سمجھ میں گیان اور کرم پر زور دینے کے لئے ہی اس ادھیکار کو پہلے کر دیا۔ جسطرح آج کل بھی وید کے متعلق اپنی اپنی سمجھ کے مطابق مہنامین کے مطابق سنتوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے ہیں۔ وید کی ترتیب ایک خاص طور سے ہوئی ہے۔ یہاں ہی دیکھئے۔ آٹھویں منتر میں پرما تمہا کے متعلق بیان کر کے پرما تمہا سے علاوہ اشیاء کی پوجا کا نتیجہ بتلانا لازمی تھا۔ اس واسطے وید میں سمجھوتی اور آسمجھوتی کا ورثہ ہوا۔

آئینہ۔ دراصل کنہہ شا کھا کا حصہ ہے۔ مول وید کا نہیں۔ شا کھا وید کے ایک خاص طرز کے بھاشیہ کو کہتے ہیں جس میں لمبی چوڑی تشریح نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک اور لفظ کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جاتا ہے۔ کہیں مزید تشریح کے لئے چند فقرے بھی جوڑے جاتے ہیں۔ چھٹے منتر میں **आत्मनः** شبد آیا ہے۔ جس کا ارتھ ویا کرک ویا کرکرن کے انوسار آتما سنے۔ آتما کو۔ آتما سے آتما کے لئے آتما کے باعث۔ آتما کا۔ آتما میں ہو سکتے ہیں۔ شا کھا کا رٹھ **आत्मनि**

اس کے یہ لے کر دیا۔ اور تمام شکوک کا خاتمہ کر کے بتا دیا۔ کہ یہاں آتما میں ایسا ارتھ ہے۔ اس واسطے شا کھا اول اور مول وید میں بہت فرق ہوتا ہے۔

دنیا کی بے ثباتی

ओ३म् । वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तथं शरीरम् ।

ओ३म् व्रतो स्मर किलवे स्मर कृत थं स्मर ॥१५॥

شہد ارتھ :- वायुः प्रान्नालो अमृतम् अनाथी
हो अक्र प्रप्राप्त हो जाये گی अथ अनाथ

इदम् शरीरम् । जन्म भस्मान्तम् राक्ष
 ہے۔ انجام جس کا ایسا ہو جائے گا۔ اس واسطے اس
 کریم کرنے والے جیو ओशम ओम - پر ماتھا کو स्मर स्मर - یاد
 کر - किले कर्म दोषों को स्मर स्मर - یاد کر कृतम कर्म کو کر
 को स्मर स्मर - یاد کر +

پریشور کا سو روپ اور غیر پریشور کی اپاستا کا نتیجہ اور کریم اور
 اپاستا کو ایک ساتھ سیون کرنے کا پھل بتلا کر اب اس دنیا کی بے نیابتی
 کا نقشہ دید کے کھینچا ہے۔ نہایت مختصر لیکن بہت ہی مؤثر الفاظ میں
 یہ نقشہ پیش کیا گیا ہے :

اپنے سوا یعنی اپنے جسم کے سوا دنیا ہی کیا ہے پنجانی میں ایک کہاوت
 ہے۔ "آپ مرے جاگ پرے" اپنے خاتمہ کے ساتھ دنیا کا بھی خاتمہ
 ہے۔ دنیا بھی تمکبہ جیتا۔ ہم ہیں۔ جب ہم اس میں نہ رہیں گے۔ یہ
 رہے یا نہ رہے۔ ہماری بات ہے۔ ویسے تو انسان بہت لمبا چوڑا پسار پسار
 رکھتا ہے۔ لیکن زندگی میں بہت باریک موٹے آتے ہیں۔ جیب اسے اپنی جان
 اور جہان میں سے ایک کھا چنڈ کرنا ہوتا ہے۔ تب ہمیشہ سبھی جان کا انتخاب
 کرتے ہیں۔ جہان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں جان بھی لاکھوں پائے
 انسان زندہ رہتا تھا۔ تو پھر بھی یہ مال و دولت حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر
 خود ہی وہ نہ رہے۔ تو مال و متاع۔ زور و دولت۔ ملک و ملک کس کام کا ہے۔
 اس واسطے کیا عالم اور کیا جاہل سبھی دنیا کو گدگد جہان کے مقابلے میں جان کو
 مقدم سمجھتے ہیں۔ اس کو عزیز نہ جانتے ہیں۔ زندگی رہتے انسان مسیوں
 جھلاٹیاں کر سکتا ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ آتما کے ساتھ جسم اور پران کا میل
 اور بس۔ آتما جسم کے اندر ہوتا ہے۔ پران کی جڑ بھی جسم میں بندھی ہے۔
 باہر جسم ہی جسم نظر آتا ہے۔ اس واسطے سوئی نظر والے تو جسم کو ہی سب کچھ

سمیٹتے ہیں۔ چھاندو گیارہ اُنیشد کے انت میں اسی سدھانت کو مد نظر رکھ کر اس نظریہ کو اُسروں کا نظریہ کہا گیا ہے۔ وہاں ایک کہانی بیان کی گئی ہے۔ کہ اندر اور دروچین پر جاپتی کے پاس برہم و دیا سیکھنے گئے۔ پر جاپتی نے دونوں کی ذہنی پرکھنے کے لئے ان کو کہا۔ کہ جل بھرے برتن میں اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر اپنے آپ کو نہ سمجھ پاؤ۔ تو مجھے کہنا۔ میں تمہیں اصلیت سمجھا دوں گا۔ دولوں نے اس میں اپنے آپ کو دیکھا۔ کہ اس میں جیسا جسم کو سچا میں ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ لہذا جسم ہی آتما ہے۔ دروچین اتنے ہی سے خوش ہو کر چلا گیا۔ اور اپنے ملک غالباً مہر میں جا کر اس سدھانت کا پرچار کیا۔ کہ خوب کھاؤ۔ خوب پیو۔ جسم کو زیادہ سے زیادہ آرام دو۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آرام دینے سے دولوں لوگوں میں سکھ لٹا ہے۔ اُنیشد کا وہاں ایک فقرہ لکھتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ آج بھی جو صرف لینا جانتا ہے۔ شردھانت سے خالی ہے۔ یگیہ نہیں کرتا۔ خلق خدا کی فلاح اور بہبودی کے کام نہیں کرتا۔ اسے اُسٹر کہتے ہیں۔ یہ اُسروں کا طور طریقہ ہے۔ کہ مڑے کو بھی بیوچن اور کپڑوں اور زیورات سے سجاتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں۔ کہ یہ سب سامان اس کو دوسرے جنم میں بھی مل جائے گا۔

غور سے کیا سرسری طور پر بھی دیکھا جائے۔ تو جو اپنا آپ کو آئینہ دلو کہتے ہیں۔ ان کا سدھانت بھی اُسروں سے ملتا ہے۔ ہم آئینہ بھی سارا دن اپنے جسم کی پرورش میں ہی نگے رہتے ہیں۔ اگر رات کو آرام کرتے ہیں۔ سو تھے ہیں تو جسم کو آسائش پہنچانے کے لئے۔ اگر دن کو مزدوری نوکری۔ دوکانداری وغیرہ کرتے ہیں۔ تو جسم کی خاطر۔ بھاتے ہیں تو جسم کے لئے۔ اس طرح و چاروں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہمارے جو بیسوں گھنٹے جسم کی لپو جا۔ ارادہ ہٹا میں نگے ہیں۔ دنیاوی لوگوں کو اگر غور ہوتا

ہے۔ تو بھی جسم آدم جسم کی ضروریات پورا کرنے والے سامان پر۔ اگر کسی کو دھن دولت کا مان ہے۔ تو یہ بھی جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لئے کسی کو اپنی غلیظ صورتی پرناز ہے۔ تو غور فرمادی جسم کی ہے۔ کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے۔ تو یہ بھی جسمانی ہے۔ غرضیکہ ہم جسم کو ہی سب کچھ سمجھ کر ہی دنیا میں سارا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ وید بھگوان کا ارشاد ہے کہ جسمانی زندگی جسم آدم سانس پر منحصر ہے سانس تو ہوا ہے۔ وہ اپنے مول کارن پر داوروپ ہوا میں مل جائے گا۔ جسم خاکی ہے خاک میں مل جائے گا۔ اس کو تو چلا دیا جائے گا۔ پرشت خاک میں بٹھتی ہیرا کھ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تجھے زعم ہے تو کس کا۔ چاہے جسم کو جلایا جائے۔ دفن پا جائے بہایا جائے۔ جگمگ میں نہ کسی نیکو پید پھینکا۔ دیا جائے۔ انجام ایک ہے۔ اسے انسان۔ اگر تو راحت ابدی چاہتا ہے۔ تسکین قلب کا خواہشمند ہے۔ تو آدم آدم کو پیرا نما کو یاد کر۔ تو غور کر تلبے۔ اپنی طاقت کا۔ تیری طاقت ہے کیا۔ تو تو مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن ڈاب موت سے بچنے میں گرتا رہے۔ تیرا دھن۔ تیری دولت۔ تیرا ملک۔ تیری باوشاہی کوئی بھی تو تجھے اس موت کے پھندے سے چھڑا نہیں پاتے۔ بیٹے بھائی بند باب۔ ماں بھئی بے بسی کی تصویر بنے تجھ بے بس ویکس کو دیکھ رہے ہیں بتنا کہاں گئی تیری طاقت۔ کہاں گیا تیرا ساز و سامان۔ اب تجھے اپنی کمزوری کا احساس ہو رہا ہے۔ اب تجھے معلوم ہو رہا ہے۔ کہ تجھے میں طاقت برائے نام تھی۔ دنیاوی مال و دولت آؤد رشتہ دار تو تجھ سے تھے ہی حیرا وہ تیرے اب کسی کام نہیں آتے۔ اس واسطے اب اپنی بے بسی کو یاد کر۔ رشتہ ہی یاد کر اپنے کرموں کو۔ تیرے کرم ہی تیرے ساتھی ہیں۔ مال و دولت دھن خزانہ۔ راجہ آؤد پر جا۔ ماما پتا۔ ہوی بیٹے خاوند سب یہاں کے یہاں ہی رہ جائیں گے۔ کوئی تیرے ساتھ جائے گا۔ تو تیرا کرم۔ کہو نہ

اس کی زبردست چھاپ تجھ پر پڑ چکی ہے۔ وید جسم کی بے بسا علی دکھلا کر اُپدیش کر رہا ہے۔ کہ اسے انسان موت کو ہمیشہ سانسے رکھے۔ پریشیدہ کو یاد کر۔ اپنی کمزوری کو مت بھول۔ اور ہمیشہ ساتھ دینے والے کرم کا بھی دھیان کرنا۔ اس یا ترا میں یہی تیرا ساتھی ہے۔ دیکھ لے۔ یہ اچھا ہے یا بُرا ہے۔ قبل اس کے تو اس دُنیا سے روانہ ہو۔ تو اپنے ساتھی کا خوب غور سے چناؤ کر۔ خرمستی میں آکر جسمانی طاقت کے زعم میں آکر ایسا ساتھی نہ چن لینا۔ جو آخرت میں۔ پرہیزگاری میں تیرے لئے باعثِ شصبت ہے۔ جو تیری سہولیت کا باعث نہ بن کر تیرے لئے بوجھ بن جائے اگر تو غور سے دُنیا کا مشاہدہ کرے۔ تو تجھے اپنی کمزوری اور بے بسی کا قدمِ قائم پر شہوت دے گا۔ اپنی اسی کمزوری اور بے بسی کو سوچ کر ہمتام طاقتوں اور قوتوں کے خزانہ پریشیدہ کو یاد کر۔ اس یاد سے تجھے انہماکِ یاد سے چھٹکارا ملے گا۔

یہاں وید میں अथ त्वं त्वं त्वं کہا ہے۔

अथ त्वं त्वं त्वं ترجمہ لکھ نہیں۔ اس کا ایک خاص مطلب ہے۔ اگر یہ نام کو یاد کرنا ہے۔ تو اوم نام کے ذریعہ اسے یاد کرو۔ اس میں کوئی مشک نہیں۔ کہ پرامتا کے لئے نام اوم ہیں۔ لیکن پرامتا کے علاوہ دوسری چیزوں کے بھی ہیں۔ اوم۔ ایک ایسا نام ہے جو سوائے پرامتا کے کسی کا نام نہیں۔ اس ایک نام میں پرامتا کے انہماک گن آجاتے ہیں۔ اس کے لئے سببِ رتھ پرکاش کا پہلا سمولاس دیکھنا چاہیے۔ اوم نام میں ایک ایسا گن ہے۔ جو اور کسی نام میں نہیں۔ گونگہ گونگہ نہیں بول سکتا۔ خدا اس کے منہ سے نہیں نکل سکتا۔ رام۔ رحیم۔ کرشن۔ اتد کسی بھی لفظ کو وہ بول نہیں سکتا ہے۔ لیکن اوم کو وہ بھی بولا تکلیف۔ نہایت آسانی سے بول لیتا ہے۔ اس واسطے کہ وید میں اشارہ ہے

کہ ادم سے پہلے ادم کی یاد کرنا

ایک بات کی اور احتیاط کر لینی چاہیے کہ محض نام سے روٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے بھوکا گھٹنے پر روٹی روٹی کھانے سے بھوک نہیں مٹ سکتی۔ اسی طرح 'اوم' اور 'ارتھنے' سے کوئی خاص فائدہ نہیں بلکہ بقول 'بد' اوم، 'کے گلوں کو دھارن کرنا اور اس کے حکم کے مطابق چلنا ہی اوم کا سمرن کرنا ہے۔ پھر وید کے دوسرے ادھیائے کے تیرھویں منتر میں لکھا ہے۔ ओ३म् प्रतिष्ठ 'اوم' میں قیام کرنا اوصاف

پر ہاتھ میں اپنی سنتھی بناؤ۔ اپنے اندر ایسی حالت پیدا کرو کہ کھٹے پیچھے
ہر ایک کام کرتے تمہیں یہ احساس ہو کہ تم پر ہاتھ کے تھپاے جی رہے
ہو۔ تب تمہارا پر ہاتھ کو یاد کرنا کچھ شہود مٹا ہو گا۔ اوم کے ایک معنی
ہیں، سچا فقط، اگر یہ شہود کے اس گرو پر آپ کو دشواری ہے۔ تو آپ
بھی کمزوروں کی حفاظت کرو گے۔ اگرچہ ہاتھ کو آپ نیا شے کی مانند
سو۔ تو آپ بھی کبھی انیائے نہیں کرو گے۔ غرضیکہ سمرن کا ارتھ ہے۔ پر ہاتھ
کے گروں کو اپنے اندر جذب کرنا۔ اسی واسطے لوگ دوشن میں لکھا ہے۔

तच्छप-तदर्थमावतम्
 'اوم' کے جاپ کے معنی ہیں۔ اس
 کے گنوں کی بھاون کرنا۔ جب نقش لگاتا رہ اس طرح اوم کا جاپ کرے گا۔
 تو اسے اپنے سوہوہ کی اصلیت و ماہیت معلوم ہو جائے گی۔ اقد اس
 کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں۔ سب دُور ہو جائیں گی۔
 ویشند میں اس منتر کا دوسرا حصہ اس طرح ہے :-

اس میں کتنی سمار کتنا سمار کتنی سمار کتنی سمار
 اس میں کتنی سمار کتنا سمار کتنی سمار کتنی سمار
 کیا ہے سمار کتنا سمار کتنا سمار کتنا سمار
 اس کو موت کے وقت جو انسان کے من میں بھاء اٹھتے ہیں۔ ان کی طرف

لگایا ہے۔ اس کے خیال میں کمزوری اور بے بسی تو اس کے سامنے
 کھڑی ہی ہے۔ اب بھی اگر اس سے ہو سکے۔ تو وہ پرامتا کو یاد کرے
 اور اپنے کرموں کو یاد کرے۔ پرامتا کو یاد کرے۔ اپنی شانہ کار جتانا
 چاہتا ہے۔ کہ انسان **कर्म** کرم کرنے والے ہیں۔ اگر تو اس کے
 سامنے بیگم بھی ہوتے ہیں۔ تمام نیک افعال کو ویدک زبان میں لکھتے
 ہیں۔ وید اور اپنشا میں کئی جگہ پر انسانی جسم کو لکھتے ہیں، تو اسے
 انسان۔ تو نے اپنے سرور کو نہ پہچانا۔ اور تو **कर्म** کرم بننا۔
 اب تیرے کئے کرم تیرے پیش آ رہے ہیں۔ کرم پر زور دینے کے لئے
 ہی یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ مطلب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں۔ یہ بات
 صاف ہے کہ وید مت میں کمزوری کی یاد دہانی دلانے پر زیادہ بل ہے۔
 جو پرامتا کو **कर्म** کرم کا خاص مطلب ہے، اگر تو اس کا ایک
 ارتھ، کرم کرنا ہے، ویدک اصطلاح میں کرم کے معنی نیک کرم
 ہوتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بتلا چکے ہیں۔ اس واسطے وید جو کو یاد داتا
 ہے۔ اسے نیک اعمال واسطے۔ تو آدم کو یاد کر۔ موت کے وقت تو بد
 اعمال واسطے کو اپنی سریتیں یاد آ رہی ہیں۔ اس کو کہاں فرست۔ کہ
 وہ آدم کو سحر کرے۔ وہ سراسر اشارہ زیادہ باریک ہے۔ اس میں کچھ
 طعنہ سا ہے۔ اسے تو تو **कर्म** کرم کا جھگوان بنے، جسم لکھتے ہیں
 افعال کرنے کے لئے دیا تھا۔ وید میں مذکور ہے **इदं न च यत्किंच न**
 یہ تیرا جسم لکھتے کے لئے ہے۔ تو نے اس سے کیا کر ڈالا۔ اب
 نتیجہ ٹھٹھٹ۔ اب یاد کر تو نے کیا کیا کام کئے۔ کرم کا چل تو بھولنا
 ہی پڑتا ہے۔ اس سے بچنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔
 جب اپنی بے بسی ناواقفیتی، شکایت کا گمان ہو گیا اور یہ بھی یقین ہو گیا۔ کہ
 سوائے پرامتا کے اور کوئی سہارا نہیں جس کی مدد سے ہم نکل سکیں۔ تو پھر

ہر تہائی مشن میں جانا پڑتا ہے۔ اس کو تم ویا میں آتم سرین کہتے ہیں۔
وہ کس طرح اہل کین الفاظ میں کرنا چاہیے اس کے لئے بھگوان نے اس کے
منتر میں غم ہی اپدیش کیا ہے۔

پرارتھنا پوروک آتم سرین

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
सुयोध्य सज्जुहुराग्नेनो भूयिष्ठां शे नमर्त्तुं विधेम ॥१६॥

شمارتھ:- اے آگنے نور علی النور اے آسمان
ہم کو راہے الیشویہ اور نجات کیلئے سو پथा نیگ راستہ سے
نہ لے چل۔ اے آگنے عالم کل۔ تو ہمارے विश्वानि
تمام वयुनानि وچا مول اور آچاروں کو۔ نیلا ست اور افعال کو
विद्वान् جانتا ہے۔ لہذا अस्मान ہم سے जुहुराग्ने
گنتا۔ غیر ملکی چالوں والے एतः पाپ کو۔ گناہ کو۔ نعل بد کو
सुयोधि مجاہد کر۔ دُور کر۔ ہم سے بچھے भूयिष्ठां
بہت بڑی वसिष्ठः ॥ १ ॥ नमः शिवाय विधेम گرتے ہیں +
انسان کو اپنی بے بسی کو جب علم ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے سہارے
کے لئے کسی طاقت مدد کی تلاش کرتا ہے۔ جیو کو اپنی کم ظرفی۔ کم علمی
کم طاقتی کا زبردست احساس ہوا۔ اس نے دنیا کی تمام اشیاء کو بھی
دیکھ لیا۔ کہ آخرت کے وقت کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔
اس مشکل میں کوئی بھی اس کی امداد نہیں کر سکتا۔ اقل تو کوئی اس
کی مدد کرنا چاہتا نہیں۔ اگر بالفرض محال کوئی مدد کے لئے تیار ہو بھی

جائے۔ تو اس کی یہ آمادگی بے معنی اور بے کار ہے۔ موت کے بچے۔ سے
 کون رانی دلا۔ نہا ہے۔ اس بے بسی اور بے بسی کی حالت میں اسے ایک
 نیا احساس ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جتنے بھی اس سے گناہ۔ زرد ہوئے۔
 جتنے بھی اس سے پاپ ہوئے۔ جتنی بھی بھولیں اور خطائیں اس نے
 کیں۔ ان سب کا سبب اس کی بے بسی اور بے علمی تھی۔ اس احساس
 کے ہوتے ہوئے اس کے اندر نہ بردست جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ کوئی ایسا
 مصلحتی دھونڈے۔ جو اسے کبھی بھی نہ چھوڑے۔ آخر کو اسے سرور شکیمان
 بھگوان کا سہارا ملتا ہے۔ اور وہ بھگوان سے کہتا ہے۔ پر بھو۔ میں تو
 نہیں چلتا۔ میں اکیلا ہی ہوں۔ کیا معلوم میں غلط راستے پر ہی چل پڑوں۔
 اور بھوک کر کھاؤں۔ اور تیری نظر میں عتاب کا سزا دار گردانا جاؤں۔ اس واسطے
 اسے پرکاشنوں کے پرکاشک۔ اسے سب کو فائدے سے منور کرنے واسطے
 اسے سب کو مشکل ہدایت دینے واسطے۔ تو ہی مجھے لے چل۔ تو جس راستے
 سے لے چلیگا۔ وہ بلاشبہ نیک ہوگا۔ وہ میرا مستقیم ہوگی۔ تیرے پیات
 تیرے بھات اسی پر چلتے ہیں۔ ایک استاد لے چل۔ اسی راہ سے لے چل۔ میں
 دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ دن رات۔ مادہ اور مادی طاقتوں کے ساتھ جنگ
 کرنے سے تنگ پڑ گیا ہوں۔ میں اب اس سے نجات چاہتا ہوں۔ نجات سے
 نجات دہن۔ ہر حق۔ مجھے نجات دے۔ مجھے نجات کی راہ پر چل۔ مجھے ناجیوں
 کا راہ سنا دے گا۔

پر بھو! تو مجھ سے زاراہہ تو چھتا ہے۔ تو جاننا چاہتا ہے۔ کہ میں سفر
 کے لئے کونسا تو شہ لایا ہوں؟ پر بھو! مجھ سے کیوں پوچھتے ہو۔ تم تو میرے اندر
 باہر سمجھی کو جانتے ہو۔ تم سے کیا چھپا ہے۔ یہ تو ہے۔ کہ مجھ سے میرا بہت
 کچھ چھپا ہے۔ لیکن مجھ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا۔ بجز۔ میری آشکارا ہے۔
 اس واسطے اسے رحمن۔ تو ہی بنا۔ میری کیا خطا ہے۔ مجھے تو اپنے محبوب نظر

ہی نہیں آتے۔ میں تو اپنی نیکیوں کی گنتی میں رہتا ہوں۔ پر پھر کیا کہتے ہو۔ یہ میری گنہگار ہے۔ چالاک ہے۔ کجی ہے۔ تو پھر پھر اسے دُور کر۔ پرے ہٹا۔ اس عیب سے مجھے پاک کر۔ سب گناہوں میں کجی بہتی ہے، ٹھیک ہے مالک ٹھیک۔ دُور کر۔ میں کمزور ہوں، پر پھر دُور کر۔ تو نے مجھے ہر وقت ہدایت دی۔ جب جب میں گناہ کا ارتکاب کرنے لگا۔ مالک۔ میری عقل پر پردہ پڑا تھا۔ تیری ہدایت۔ تیری دُرستگاری۔ تیرا اقبال ہوتا تھا۔ اُن گناہوں کو دیا۔ اس کا نتیجہ بھونکنے کو تیار ہوں۔ جس طرح بھی ہو۔ مجھ میں پاکیزگی آئے۔ بدی سے میں باز آؤں۔ لیکن بدی سے بھی تم ہی بچاؤ گے اس واسطے دیاؤ۔ کہ پاؤں۔ بچاؤ بچاؤ پاؤں سے بچاؤ۔ گناہ سے چھڑاؤ۔ گناہ کی سرک سے ہٹاؤ۔ میں جھک جھک کر تجھے پر نام کرتا ہوں۔ پر پھر ہمیشہ ایسا کرتا ہوں۔ اس طرح سے جو نے اپنے بچاؤ کے لئے اپنی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو پرانا کر کے ہوائے کر دیا ہے۔ اسے آتم سمیرن کہتے ہیں۔ یہ کام بہت بہت مشکل۔ خودی کو مائے بغیر۔ خود فراموشی کی نگاہ آتش کے بغیر آتم سمیرن ناممکن ہے۔ اس واسطے سادھک کہ چاہیئے۔ کہ وہ ہمیشہ پرانا کرے کی اُمتی۔ پرار تھا کرتا ہے۔ اس میں کبھی ناغہ نہ آئے۔ دے۔ دچار سے اُمتی پرار تھا کرتے ہوئے ہمیں آتم سمیرن کا بھاؤ پایا۔ ابو جانے گا۔ اس کے بعد جو احساس اسے ہوگا۔ وہ اگلے تئیں ناکارہ ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ اسی منہ کی تشریح ہے۔ دیکھئے قرآن شریف کی وہ سورت اس پر کار ہے:-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اِيَّاكَ
كَفَيْدُ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ۔ اَوْھِدْنَا لِنَصْرِكَ اَلْاَسْبَقِيْم۔ فَاِنَّا اِلَيْكَ اُنْمِتُ
اَلْبَعِيْم۔ عَزِّزْنَا لِنُصْرِكَ عَلَيْنَا وَلَا اِلٰهَ اِلَّا انتَ۔

اس میں سات آیتیں ہیں۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے:- "سب طرح کی تحزین

خدا ہی کو ہستہ۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ انصاف کے دن کا حاکم
ہم تیری ہی عبادت کرنے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے
رستے چلا۔ ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ نہ ان
کے جن پر غصے ہوتا رہا۔ اور نہ گمراہوں کے۔
غور کریں۔ تو منتر کی تشبیہ کیستہ۔ منتر میں ہے۔

अग्ने त्वय मया वा गये अस्मान्

اے اُور علیٰ النور میں سنا اس کے لئے سیدھے رستے ملے۔ تیرے
تشریف میں ہے۔ "اَعْلَمُ الْقُرْآنُ اَنَّ اَسْتَغْنِمُ بِهٖ اَعْلَمُ الْقُرْآنُ اَعْلَمُ الْقُرْآنُ
عَلَيْهِمْ وَلَا اَنْصَابُ لِيَوْمِ"۔

ہم کو سیدھے راستے چلا۔ ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و
کرم کرتا رہا۔ نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا۔ نہ ان لوگوں کے
رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ اور نہ گمراہوں کے۔
تین آئین وید مت کے پہلے چرن کا جہاں میں منتر میں ہے۔

विश्वानि देव वयुनाग्निं विभान्

سب خدات اور نول کو جانتا ہے۔ تیرے تشریف میں نہ گمراہوں کے۔
یوم النور کے دن جو حاکم، انصاف کے دن جو کاف کو ہر پریشور
تجھی بن سکتا ہے۔ جو یہ ہوا جسے دونوں اور فصلوں کو جانتا ہو۔
تیرے میں کہا ہے۔

युज्यते यमसत्त्वमग्निगामिनः

چالوں والے پاپ کوئی۔ اگر قیامت میں آتا ہے۔ تو کوئی اعتقاد نہ ہو۔
وہ ان کے میں چھٹے ہوتے رہے۔ تو کوئی گمراہ نہ ہو۔
میں لکھا چھڑاتے کے لئے پڑھتا ہے۔ قرآن میں راہ ہر سیدھے چھٹی
خواہش ہے۔

وید میں آیا ہے :-

भूविष्णवे नमः उक्तिं विधेम
 کہتے ہیں - قرآن میں اس کے لئے آیا ہے - الحمد للہ رب العالمین - اور
 دایا کہ نعت و تائیک شتتین - سب طرح کی تعریف خدا ہی کو ہے -
 اور ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں - ان دونوں
 میں کوئی بھیید نہیں - وید میں یہاں پریشور کو ^{अग्ने} ^{अग्ने} کہا جس
 کے معنی ہوتے ہیں - نور علی النور پر کاشک - راہ دکھائی والا - آگے
 چلنے والا چونکہ پر ماتا سے نیک راہ چلانے کی درخواست ہے - اس واسطے
 اسے اگنی نام سے یاد کرنا نہایت موزوں ہے - دوسرا نام پریشور کا
 یہاں دیو ہے - دیو کے معنی سرورگیہ - عالم کل ہوتے ہیں - ذلوں کا حال
 جاننے والا علیم کل ہوتا ہی ہے - اس واسطے ایسے موقع پر پریشور کو
 علیم کل - سرورگیہ دیو نام سے یاد کرنا نہایت مناسب و باعمل ہے - قرآن میں
 پریشور کرمحمد اور رحیم کہہ کر ان سے مانورجم کی التجا کی ہے -
 اس طرح غور کریں - تو قرآن کی یہ سورۃ فاتحہ (بھومکا) بجز وید کے
 چالیسویں ادھیائے کے اس سولہویں منتر کی تشریح ہے - اور یہ ساری
 دنیا جانتی اور مانتی ہے - کہ تاریخی لحاظ سے وید دُنیا کا قدیم ترین صحیفہ
 ہے - اور اہل اسلام کو یہ بھی قبول ہے - کہ وید ہی کلام الہی ہے -
 تو کیوں نہ دے - اس سب سے قدیم - ہر طرح کی تحریف و تصرف
 سے سترہ معرفت کا صحیح اور درست علم دینے والے صحیفہ وید مقدس
 کو قبول کریں :-

آتم سہرتین نہ صرف روحانی منازل میں لازمی ہے - بلکہ دنیاوی کاروبار میں
 بھی اس کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے - دنیا کا کام کرتے ہوئے اگر اس میں بوجہ
 تندہی اور دلی مکن سے کام نہ لیا جائے - تو اس میں کامیابی محال ہو جاتی ہے

اسی طرح روحانیت میں جب تک اپنا خیال بٹاتا ہے۔ تب تک پرہیزگاری طریقت
وہ بیان بجا ہی نہیں سکتا۔ وہ بیان من کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اور من ایک وقت
میں صرف ایک ہی بات کا وہ بیان کر سکتا ہے۔ جب من خودی کے یا دُنیا کے خیال
میں غلطان ہے۔ تو تنگدوان کا وہ بیان دیکھ کر سکتا ہے۔ اس سرگھات کو بے نظر
رکھ کر دیکھئے، آتم سمرن کی تکذیب کی ہے۔

آتم سمرن کا پھل۔ برہم ساکشات کا

निरुपमेन पात्रेण सत्पत्यापिहितं मुखम् ।

यो मावादिनो पुल्यः सोऽसावहम् । ओ३म् खं ब्रह्म ॥१७॥

شدارتھه निरुपमेन चمکار पात्रेण
ڈھکن سے سत्यم سبھ کا मुखम् - منہ
अपिहितम् - ڈھکا ہوا ہے : यः यः अतो
आदित्यं پر کرتی کے پتر۔ دُنیا میں : पुरुषः प्रेश प्रदन प्रमाता
हے : सः ओ अहम् مجھ میں ہے۔ अदः सः असौ
اس پرہیزگاری میں ہوں۔ اسی پرہیزگاری کا نام ओ३म्
ادھ ہے۔ وہ खम् اکاش کی طرح۔ دو یا یک۔ ہر جگہ موجود اور
ब्रह्म برہم سب سے بڑا ہے۔ بزرگ ہے۔

سادھک محسوس کرتا ہے۔ کہ پرہیزگاری کا جلال اتنا ہے۔ کہ ساری دُنیا بلکہ اس
دُنیا کا کارن سکھ شرم پر کرتی اور جو اس پر کاش کے جھنڈا۔ اس سے بڑھ کر
سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ بھگوان کا تیج ان سب پر چھایا ہے جس طرح سورج
کی روشنی کے سامنے چاند۔ تارے تارے۔ سیارے۔ بھی مائل پڑ جاتے ہیں
دن کے وقت دکھائی نہیں دیتے۔ عین اسی طرح جب سادھک کے
آتما سے سب پرکار کے دوش دُور جاتے ہیں۔ خودی کا پرزہ ہٹ جاتا

ہے۔ تو اس کے آتما میں پرہاتما کے جلال کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔
 مانوسورج نصف النہار پر ہو۔ پھر سنا دھاک اس تیج کو ہی دیکھتا ہے۔
 برہم تیج اس کی نظروں سے پر کرتی کہ اوجھل کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں
 جب وہ اس تیج، شاشتی دیئے والے نور سے مسرور ہونے لگتا ہے۔ تو
 وہ اٹھ کھڑا ہے۔ یہ پرہاتما جو اس تمام دنیا جہاں میں سمایا ہے۔ میرے اندر
 بھی ہے۔ اندر میں اس کے اندر ہوں۔ یعنی بھگوان میرے اندر اور باہر دیا پاک
 ہے۔

شروع میں श्रीगणेशाय नमः کہا تھا۔ تادمہ پر हम्... सा...
 کہہ کر اس کی تائید کر دی۔ شروع میں موت کے تسلط کے سبب اس کو عالم کے
 رُوب میں دیکھا تھا۔ انت میں سادھن کے بل سے اسے اپنے اندر رہا ہوا محسوس
 کر کے اسے اپنا آپ اسنے لگتا ہے۔ آخرت ہو کر کہتا ہے: وہ دنیا میں دیا پاک،
 وہ میرے اندر باہر رہ رہا بھگوان ओ३म ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ
 سب سے بڑا ہے۔

کئی دگوں کو اس منتر میں اڈویت واد کی پو آتی ہے۔ یہ ان کی قبول ہے
 اگر اس منتر میں اڈویت واد کا اپدیش ہوتا۔ تو منتر کا آخری کلمہ اس طرح ہوتا۔
 अहं खम्ब्रह्म میں اکاش کی طرح دیا پاک اور برہم ہیں۔ لیکن وید
 میں ओ३म खम्ब्रह्म ہے اس واسطے منتر میں اڈویت واد کی تلاش کرنا سہل کر
 قبول ہے۔ وید سے ہم نے اس پر آتم اپدیش کے بھاشنا جانشین میں لکھا ہے اپدیش
 میں اس منتر کا فہرہ پندرھواں ہے۔ آدرواں اس کے دوسرے حصے کا پاٹھ بھی
 اور طرح کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور شلوک بطور تشریح کے ایذا دیا
 گیا ہے۔ اور وہ اس طرح ہے:-

हिरण्ययेन पात्रेण सत्यम्यापि हितं सुखम् ।

तत्त्वं पण्यन्तपात्रेण सत्यधर्माय दृष्टये ॥

पूषन्नेयवै यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मोन् समूह । तेजोयते
कन्यासानमं रूपं नत्ते पश्यामि यो वसावसौ पुरुषः सो हमस्मि ।

چمکیلے دھکنے سے سچائی کا منہ دھکا ہوا ہے۔ اسے پستی دینے والے پروردگار۔ تو اس
کی سبقت دھرم یعنی حقیقت کے دیدار کے لئے ننگا کر۔ ہٹا دے۔ اسے پروردگار والے
ایک مائتہ و گیارہ اسے سب کو میں رکھنے والے۔ اسے چہرہ اچر کے آتما۔ اسے
دل کے مالک، مکر یوں کو کھینچ لے۔ سچ کو اکٹھا کر دے۔ تیرا جو سب۔ سے زیادہ
شکھڑائی روپ ہے۔ اس کو میں دیکھوں۔ جو یہ پُرش ہے۔ وہ مجھ میں ہے اور
میں اس میں ہوں ۛ

اُپنشتہ کارنے سمجھوتی اور سمجھوتی۔ مادہ اشیاء اور ان کی علت مادہ کی پائمان
کے نتائج بیان کرتے یہ بتلانا چاہا ہے۔ کہ پیرائے اگرچہ سب جگہ موجود ہے۔ لیکن
اس پر کرتی کی چمک دمک سے جیو کی گیان کچھ چکا جو نہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ
اسے دیکھ نہیں پاتا۔ اپنے آپ کو نا طاقت پاتا ہے۔ اس واسطے بل داتا پشٹی
داتا بھگوان سے پر رتھنا کرتا ہے۔ کہ میں تیرا دیدار فیضاً اور چاہتا ہوں۔ تو اس
چمکیلے بھر پکینے مادی پردہ کو ہٹا۔ اور مجھے۔ پنا روپ دکھا۔ مجھے حقیقت۔ سچائی
کے درشن کرا ۛ

اُپنشتہ کارنے ایک شکوک اپنی طرف سے جو ایزاد کیا ہے۔ اس میں بھگوان تہ بوز رتھنا
ہے۔ اس میں بھگوان کی مہرت ہی مشنر ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ بہکرت پوشا، بل داتا بھگوان
ہے۔ اسے ایک مائتہ و گیارہ کہا گیا ہے۔ ہم میں کچھ سمجھ جانتے ہیں۔ لیکن سب کچھ تو
کیوں بھگوان جانتا ہے۔ ہم رشی بن سکتے ہیں۔ ائین ایک رشی۔ اٹو تیر رشی۔ جس رشی
تو وہی ہی ہے۔ ساری دنیا کو سبب اختلاف میں اس نے باندھ رکھا ہے۔ اس واسطے
اس کو ہم نہا گیا ہے۔ چونکہ وہ مائتہ و گیارہ ہے۔ لہذا اس رشی کو یہ بندھ بھی دسی کر
سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پیراچر کا آتما رتھو یہ ہے۔ اس واسطے وہ ہیرا جاپنیم

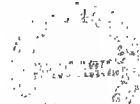
دلوں کا مالک۔ دلوں کا حال جاننے والا۔ انتریا می ہے۔ دہی اس پر کرتی کی چپکا
دک سے بچا سکتا ہے۔ اس واسطے اس سے التجا کی گئی ہے۔ میں اس مادہ کے روپ
سے پرے تیرا جو کہ بیان کاری روپ ہے۔ اسے دیکھتا چاہتا ہوں۔ اُسے دکھلا۔
جب مادے سے پرے اس کے روپ کو دیکھتا ہے۔ تو وہ کہہ اٹھتا
ہے۔ وہ مجھ میں ہے میں اُس میں ہوں۔

کئی لوگوں کو یہاں بھی نوین ویدانت دکھائی دیا ہے۔ لیکن یہ ان کی کم فہمی
پر حال کرتا ہے۔ اگر یہاں نوین ویدانت کا سہا ہانت ہوتا۔ تو یہ شلوک جو
اپنشدہ کارنے اپنی طرف سے اپنا دیا ہے۔ ہرگز ہرگز نہ ہوتا۔ کیونکہ اس میں
بھگوان سے پرارتھنا ہے جس سے پرارتھنا کی جاتی ہے۔ اور جو پرارتھنا کرتا ہے
ان دونوں کی ہستی ہمیشہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اپنشدہ کارنے تو ایک اور کمال
کیا ہے۔ **अथो नच** پرارتھنا منتر کو سب سے انت میں رکھ کر اس
بات پر زور دیا ہے۔ کہ یہ پرارتھنا کیا کرے جب خود خدا۔ اہوئے کا بقین ہو چکا۔
تو پھر پرارتھنا کیسی؟ اس واسطے اس منتر یا اپنشدہ میں کہیں بھی نوین ویدانت
یا آؤیت واد کی چیز چاہیں ہے۔

وید کی جو بنی دیکھیے۔ البتہ کی سرودیا پکڑا سے ادھیائے کو شروع کیا تھا۔
اور اسی پر ختم کیا ہے۔ چنانچہ شاستروں کی اصطلاح میں اسے **उपक्रम**
(اوپکریم) آغاز اور **उपसंहार** (اوپسہنہار) انجام کی ایکتا کہتے ہیں
اگر جس میں اس پر کار کی ایکتا ہو۔ وہ گرتھ اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ
ایش اپنشد کا ساتواں ادھی کرن اور ساتھ ہی ایش اپنشدہ دجس وید کا
چالیسواں ادھیائے بھی ختم ہوا۔

یا الخیر

(سوامی) ویدانت تیرتھ

مُصَنَّف کی تصانیف میں سے کچھ ایک

(۱) وید اہرت۔ اس میں لگ بھگ بارہ سو منتروں کا ارتھ سہت سقو ہے، اور اس میں
بھاؤ ارتھ سہل اور عام فہم ہے۔ اس میں ایشور جو پیکرتی۔ وید پر ارتھنا ہند کا وغیرہ سیکھ کر
مضامین پر وید منتر ارتھ سہت دیتے گئے ہیں۔ روزانہ سوادھیا کے لئے شہت اور دم
تیسرے۔ تہت اٹھائی کرویے۔

(۱۲) **ویدک مہرم**۔ ویدک سدھانتوں کے پران متروں کا ارتھ بہت سنگرم قیمت بارہ آئے۔
 (۱۳) **ویدک پریش**۔ پریشم بھاگ۔ جو لوگ سنسکرت بھاشا تہیں جانتے۔ اور وید پریشنا
 چاہتے ہیں۔ ان کے لئے یہ کتاب کھلی گئی ہے۔ کتاب مہایت آسان طریقے سے کھلی گئی
 ہے۔ بغیر گورو کی سہائتا کے پڑھی اور سمجھی جاسکتی ہے۔ گھنٹہ آدھ گھنٹہ روزانہ
 وقت دینے سے ایک سال میں یہ کتاب آسانی سے ختم کجاسکتی ہے۔ کتاب مہایت عمدہ
 کاغذ پر چھپائی گئی ہے۔ چھپائی بھی اچھی ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

(۴) **یوگ اینڈر** - یوگ ویڈ کے گیارہویں اور دھیانے کے پہلے آٹھ سترہ ویں کی اور دھیانے
 ویاکھیا - ویاکھیا میں ستلخ یوگ سوتر اور اینڈر کے وچن بھی اور فقہ سہرت ویڈے
 میں کتاب میں چونکہ یوگ ورشن کے حوالے سہرت میں • لہذا ایٹنگ کے امت میں یوگ ورشن
 کی سرل اور عام فہم • ویاکھیا بھی ساتھ دیدی گئی ہے۔ قیمت بارہ آٹنے -

(۵) **بریمو دیہ ایشندر** - (پریشن انڈر لینڈ) لیکھ کے لئے ویدوں میں سے برہم و دیاکہ متعلق سکوتوں کو چن کر ان کی دیا گھیا لکھی ہے، اس خطے کی یہ دوسری ٹینکا ہے۔ یہ ایشندر پھر وید کے تیسویں ادھیائے کے آخری اکیس ستروں کی دیا گھیا ہے، اس ایشندر میں پڑی غوی یہ ہے کہ چپے منتر میں سوال ہیں۔ اوداس کے اگلے میں ان کے جواب ہیں۔ ان سوالوں اور جوابوں کو خوب کھول کر سمجھا گیا ہے۔ قیمت آٹھ اے۔

لیکھک کے کچھ چند ٹریکٹ

(۱) راہ نجات (اردو) (۲) ایشور کی آپسانکیوں اور کیسے کرنی چاہیے (بھاشا)
(۳) دیش ہست کے لئے آریہ سماج کا کام (اردو) (۴) ہمارا نام آریہ
ہے۔ (اردو) (۵) آریہ سماج (اردو) (۶) آریہ سماج کیا ہے (اردو)
(۷) رشی دیانند کے پیکار (اردو) (۸) ہمارا نام آریہ ہے ہندو
نہیں۔ (بھاشا) (ویدک دھرم کی امتیازی خصوصیت (اردو)
(۱۰) ایشور اودھ (اردو) (۱۱) آریہ سماج اور ستاتن دھرم۔
(۱۲) بانرا اور براکشش نش تھے۔ (بھاشا)

ادھیاتم پر ساد

لیکھک نے مہرشی دیانند کے ادھیاتمک آبدیشوں میں سے کچھ ایک
آریہ ماسک پتر میں شائع کرائے تھے۔ جگیا سوؤں کے بار بار کچھ
پیران کو کتابی شکل میں شائع کر لیا ہے۔ جو ادھیاتم دویا سے پریم رکھتے
ہیں۔ ان کے لئے مہرشی تک امول رتن ہے۔ روزانہ سوا دھیائے
کرنے کے لئے اچھی پشت تک ہے۔ دو آنے کا ٹکٹ بھیجے پرفٹ
بھیجی جاتی ہے۔

۲۹۲۵۵۹۲

DUE DATE

Section 11

$$\mu \quad \mu \quad \mu \mid \mu \quad \angle$$

۱۳۹۲ ۲۹ د ۱۳۹۲
(۲۲۲۲)
۲۲۲۲

Date	No.	Date	No.
------	-----	------	-----